詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷六

長洲陳奐學

王黍離詁訓傳弟六　毛詩國風

王國十篇二十八章百六十二句疏王王城也漢書地理志云河南郡雒陽周公遷殷民是爲成周河南故郟鄏地周武王遷九鼎周公致大平營以爲都是爲王城至平王居之又云雒邑與宗周通封畿東西長而南北短短長相覆爲千里案雒邑卽王城也鎬京至王城千里而近所謂東西長也周西東都本通畿王城居瀍水之西澗水之東而成周又在瀍水之東爲東都下邑召公相雒邑周公兼營成周幽王旣滅宗周而平王遂徙都於此不復及天下之事故謂之曰王國之風焉闕雎序云是以一國之事繫一人之本謂之風

黍離三章章十句

黍離閔宗周也周大夫行役至于宗周過故宗廟宮室盡爲禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也(疏)案黍離之詩太平御覽人事一百一十百穀六兩引韓詩以爲伯封作羽族十載令禽惡鳥論詒尹吉甫信後妻之讒而殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離之詩陳思王本韓詩也劉向說苑奉使篇云魏文侯封大子擊於中山趙倉唐見文侯文侯曰子之君何業倉唐曰業詩文侯曰於詩何好倉唐曰好晨風黍離韓詩外傳亦有其文倉唐以詩諷動其父文侯是自指伯封作而新序節士篇又以爲衛宣公子壽閔其兄見害而作所傳聞異此皆三家詩說與毛詩序列黍離於王風之首者不同

彼黍離離彼稷之苗(傳)彼彼宗廟宮室行邁靡靡中心搖搖(傳)邁行也靡靡猶遲遲也搖搖憂無所愬知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉(傳)

悠悠遠意蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天（疏）詩言彼黍彼稷卽是宗周之地故傳依序釋彼爲彼宗廟宮室也箋云宗廟宮室毀壞而其地盡爲禾黍我以黍離離時至稷則尚苗此箋申成傳意也程瑤田九穀考云諸書言種黍皆云大火中是以夏至而種也說文獨言以大暑而種益言種黍之極時其正時實夏至也氾勝之種植書黍暑者也種者必待暑說與說文同亦以極時言之矣月令孟春行冬令首種不入鄭注舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍穈又次之然則首種者高粱也又云瑤田六月過天津見黍穈正秀而高粱葉見畝無一秀者因問之農民則曰高粱種在黍穈前秀在黍穈後在地時日久其秀反遲若不早種斷不能收向疑高粱首種而詩乃云黍黍離離稷猶苗者至此始信詩言不謬矣案程說辨黍稷詳盡此以目驗證經義尤見確實御覽引薛君章句云彼黍離離彼稷之苗離離黍貌也詩人求己兄

不得憂懣不識於物視彼黍離離然憂甚之時反以爲稷之苗乃自知憂之甚也此韓與毛異湛露傳離離垂也下二章言稷穗稷實亦是離離之狀憂懣不識故黍稷莫辨若首章視黍離離不得目爲稷之苗苗狀不相似韓不若毛之優○傳訓邁爲行邁亦行也行邁靡靡猶云行道遲遲耳爾無正小旻皆行邁連文靡遲一語之轉北谷風傳云遲遲舒行皃玉篇彳部㣶㣶猶遲遲也今作靡爾雅愮愮憂無告也本又作摇郭注云賢者憂懼無所訴也義與傳同說文有摇無愮於懼下引爾雅作愮愮爲誤字大戴禮武王踐阼篇若風將至必先摇摇楚策心摇摇如懸旌而無所終薄漢書五行志中之上引左傳遠哉摇摇顏注云摇摇不安之貌說文摇動也廣雅摇摇亂也○訪落傳悠遠也重言之爲悠悠傳云悠悠遠意者探詩人之志必得故訓之意如爰爰緩意慘慘憂意蚩蚩淺意施施難進之意沖沖鑿冰之意皆其例蒼古作倉釋文本又作倉是也爾雅釋天春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天爾雅亦然是許叔重所據爾雅作春昊夏蒼與今本作春蒼夏昊者不同福州陳壽祺五經異義疏證云攷

白虎通義四時篇曰四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天秋曰旻天冬曰上天爾雅曰一說春爲昊天是也白虎通義竝載爾雅兩說是爾雅舊本有作春昊夏蒼者許君異義及鄭駮所據爾雅皆然說文弟七上日篇旻秋天也从日文聲虞書曰仁閔覆下則稱旻天此用爾雅與今尚書說也所引虞書即異義之古尚書說也弟十下夰篇昦春爲昦天元氣昦昦从日夰夰亦聲此亦兼採爾雅今尚書古尚書說也其曰春爲昊天與異義同奐案桑柔篇以念穹蒼云穹蒼蒼天也傳本爾雅此因詩言蒼天傳總釋五天名號之義當亦本爾雅黍離離在夏時則蒼天指夏天爾雅春昊夏蒼秋閔冬上爲四時名號而傳更釋其名義也周禮大宗伯賈疏引古尚書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天說與毛傳同鄭康成從古尚書說云夏氣高明故以遠言之與毛傳云遠意亦同又案四時名號各施所宜泛稱自不專泥於四時故全詩中若秦黃鳥巷伯之蒼天抑雝之皇天節南山雨無正巧言蓼莪抑桑柔雲漢瞻卬昊天有成命時

邁之昊天雨無正小旻召旻之旻天小明信南山文王之上天皆不取四時之名號此何人哉箋云此亾國之君何等人哉疾之甚

彼黍離離彼稷之穗（傳）穗秀也詩人自黍離離見稷之穗故歷道其所更見行邁靡靡中心如醉（傳）醉於憂也知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉（疏）說文采禾成秀也俗作穗是穗采同字禾秀曰采稷秀亦曰采生民實發實秀傳不榮而實曰秀是實亦秀也黍離離爲行役始至之時三章無變文稷則有苗穗實之異皆是詩人之自見如此傳云故歷道其所更見者以總釋全章之義道言也下篇序云君子行役無期度卽此意也

彼黍離離彼稷之實（傳）自黍離離見稷之實行邁靡靡中心如噎（傳）噎憂不能息也知我者謂我心憂不知我

者謂我何求悠悠蒼天此何人哉疏傳以憂不能息釋噎字正義云噎者咽喉蔽塞之名而言中心如噎故知憂深不能喘息如噎之然是也玉篇謂噎憂不能息也謂噎二字讀逗與嘌下謂嘌嘌無節度也何法正同憂無所愬醉於憂憂不能息傳三憂字一例

君子于役二章章八句

君子于役刺平王也君子行役無期度大夫思其危難以風焉

君子于役不知其期曷至哉雞棲于塒傳鑿牆而棲曰塒日之夕矣羊牛下來君子于役如之何勿思疏說文西鳥在巢上或作棲衡門可以棲遲漢碑作西遲此漢人作西字矣爾雅釋宮鑿垣而棲爲塒郭注云今寒鄉穿牆棲雞說文云雞棲垣爲塒許本爾雅承上句雞棲爲言不言鑿垣者略也毛傳作牆牆者垣也釋文作時賈昌

朝羣經音辨引詩作時爲塒古文假借字

君子于役不日不月曷其有佸（傳）佸會也雞棲于桀（傳）雞棲于杙爲桀日之夕矣羊牛下括（傳）括至也君子于役苟無饑渴（疏）佸會疊韻聲通加話或作譮檜亦作栝之例說文佸會也玉篇同本毛詩釋文引韓詩佸至也會與至義相近○雞棲于杙爲桀釋宮文于杙當作於弋桀爾雅作榤杙榤皆後出字說文弋橜也兔罝椓之丁丁傳云丁丁椓弋聲也地官牛人以授職人而芻之鄭注云職讀爲樴樴謂之弋可以繫牛是罝兔繫牛與棲雞皆用弋也伯兮傳桀特立也雞棲弋有特立之狀故謂之桀桀之爲言特也猶塒之爲言止也下括猶下來采薇傳來至也括與佸義相近箋云言畜產出入尚使有期節至于行役者乃反不也

君子陽陽二章章四句

君子陽陽閔周也君子遭亂相招爲祿仕全身遠害而

巳(疏)箋云祿仕者苟得祿而已不求道行

君子陽陽左執簧(傳)陽陽無所用其心也簧笙也右招我由房(傳)由用也國君有房中之樂其樂只且(疏)正義引史記稱晏子御擁大蓋策四馬意氣陽陽甚自得今史記列傳作揚揚晏子襍上篇亦作揚揚荀子儒效篇則揚揚如也楊注云得意之貌竝與傳無所用其心義合陽卽揚之假借玉藻注揚讀爲陽此陽揚聲通之例○傳釋簧爲笙者謂簧卽笙也東鄰鹿鳴同爾雅釋樂大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管瓠中施簧管端大者十九簧和十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲周禮笙師掌敎龢竽笙鄭司農注云竽三十六簧笙十三簧說文廣雅皆本此說疑巢卽竽其笙之大者歟故諸家竝以十三簧者爲笙之管高注呂覽仲夏紀云竽三十六簧笙十七簧武進莊逵吉以七爲三之誤是巳簧爲笙中之管其底貫之以匏故白虎通義云笙曰匏○由訓用蕩人尚乎由行傳亦訓由爲用小弁箋云由用也燕禮乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山

有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢
采蘩采蘋大師告于樂正曰正歌備又燕禮記曰有房
中之樂此記文正釋經鄉樂之義禮言鄉樂在笙入閒
歌已後則此詩上言執簧卽笙入閒歌也下言由房卽
燕合鄉樂也毛傳以房中之樂釋之正本燕禮爲訓右
招我由房我我僚友也王燕用房中之樂而君子位在
樂官故得相招評其僚友也所謂房中者路寢之房中
也書顧命胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓
垂之竹矢在東房案上言狄設黼扆綴衣下言東房西
房天子設黼扆在路寢明堂則房爲路寢之房高注淮
南子本經篇云明堂王者布政之堂上圓下方堂四出
各有左右房謂之个凡十二所此一證也禮記明堂位
君卷冕立于阼夫人副禕立于房中案上文言祀周公
于大廟又曰大廟天子明堂則此云房中自在大廟中
可知月令靑陽明堂總章玄堂大廟各有左右个此一
證也儀禮覲禮記几俟于東箱鄭注王卽席乃設之也
東箱東夾之前相翔待事之處案天子覲諸侯在廟中
故覲禮右肉袒于廟門之東鄭注以爲受次於文王廟
門之外則記云東箱在文王廟中文王廟卽路寢之大
廟大室也有東箱必有西箱爾雅釋宮室有東西箱曰

廟東西箱卽東西个東西房也此一證也又燕禮記燕朝服於寢鄭注燕於路寢相親昵也今辟雍十月行此燕禮案鄭以寢爲路寢統天子諸侯而言之諸侯燕寢東房西室其路寢有左右房天子路寢卽明堂爲九室其燕寢左右房與諸侯之路寢同制諸侯燕羣臣在路寢燕同姓之臣在燕寢天子與諸侯同燕合鄉樂非專爲燕同姓設也則天子之燕亦在路寢不在燕寢可知燕樂行於路寢之房中故記有房中之樂此又一證也周公攝政制禮作樂築王宮於東都王城其路寢當從天子明堂之制傳云國君雖天子亦國君也正義云天子路寢有五室無左右房又云此路寢之樂謂路寢之下小寢之內作之非於正寢作樂又玉藻疏引熊安生云平王微弱路寢不復如明堂其說皆謬亂不可從○只且皆語詞也北風篇同詩有言且者椒聊椒聊且遠條且是也有言只者柏舟母也天只不諒人只是也連言之曰只且只且猶也且褰裳曰也且皆爲語末助詞

君子陶陶左執翿(傳)陶陶和樂貌翿纛也翳也右招我由敖其樂只且(疏)禮記檀弓人喜則思陶鄭注云陶鬱陶也爾雅鬱陶繇喜也文選枚乘七

發注及後漢書杜篤傳注引薛君章句陶暢也暢與傳
云和樂同義說文僖喜也喀喜也陶與僖喀聲俱相近
○案翿纛翳三字兩訓爾雅毛傳皆錯亂不可讀爾雅
翿纛也釋文翿徒刀反又徒報反纛字又作纛徒報反
鄭衆云羽葆幢也爾雅釋文不爲翳字作音周禮鄉師
之職及葬執纛以與匠師御匶而治役鄭注引襍記諸
侯匠人執翿以御柩鄭司農云翿羽葆幢也爾雅曰翿
纛也以指揮輓柩之役正其行列進退釋文纛桃報反
翿劉音桃戚徒報反周禮注引爾雅而三字釋文亦不爲翳
字作音是陸所見之爾雅無纛翳也三字釋詩正義云釋
言翿纛也李巡曰翿舞者所持纛也孫炎曰纛舞者所持
羽此李孫但爲翿纛也作訓郭璞云今之羽葆幢舞者
所持以自蔽翳此郭依翿有翳訓故以蔽翳解之乃轉
寫者遂誤合翳也於纛字之下失爾雅之舊本矣爾雅
翿纛也毛傳翿翳也此解經義各有師承兩訓不必相
同而意義實合一轍釋文於詩君子陽陽宛丘兩篇竝
云翳於計反又云纛徒報反沈徒老反俗作纛陸所見
爾雅不誤其所見詩傳已衍纛也二字五經文字云纛
見詩作纛譌張乃踵陸之誤耳爾雅翿宋本作翢葉林
宗鈔本釋文亦作翢玉篇翢纛也比爾雅釋言文也又

翿翳也翳同此毛傳文也希馮猶在元朗之前則其所見毛傳猶不誤葢翿者翳之隸變說文翳翳也所以舞也从羽殹聲詩曰左執翳許引詩作翳訓翳正本毛詩傳文纛但見周禮許不錄纛字猶不錄周禮之䎘字皆從毛氏古文說此傳翿翳也箋翳舞者所持謂羽舞也宛丘傳鷺鳥之羽可以爲翳翿翳也箋翳舞者所持以指麾箋承翳字作訓則傳中無纛字又足證也今本爾雅依已誤之毛傳衍纛翳也三字毛傳又依已誤之爾雅衍纛也二字不有釋文何由識爾雅之誤不有鄭箋說文玉篇又何由正毛傳之誤兩釋之斯兩得之矣凡舞有羽有旄羽用翟羽旄卽漢之羽葆幢以犛牛尾爲之說文旄幢也廣雅翿謂之幢方言翿幢翳也是翿翳皆舞器之名傳兩訓翿爲翳義同而所施各異宛丘傳翿卽周禮之皇舞也翳者謂以翳覆頭也此執翿卽周禮之旄舞也翳者但以翳指撝也周禮旄人下士四人舞者之衆寡無數凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂鄭司農注樂師云辟雍以旄天子路寢行明堂辟雍之禮執翿卽秉旄也仲師之說與詩義亦合○鹿鳴嘉賓式燕以敖傳敖游也此敖字與鹿鳴敖字同由用也用敖猶以敖也不與上章同義凡詩二章下章同

不與上章同義者此篇及二子乘舟君子于役遵大路褰裳東門之墠揚之水野有蔓草溱洧葛屨園有桃終南權輿墓門株林伐柯狼跋皆是

揚之水三章章六句

揚之水刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人怨思焉

揚之水不流束薪（傳）興也揚激揚也彼其之子不與我戍申（傳）戍守也申姜姓之國平王之舅懷哉懷哉曷月予還歸哉（疏）傳以激揚釋揚淮南子本經篇抑減怒瀨以揚激波高注云抑止也減怒水也瀨急流也而抑止之故激揚之波起也激揚蓋古語鄭風揚之水傳云揚激揚也激揚之水可謂不能流漂束楚乎言能流漂也二傳義同則經中不字爲發語詞矣激揚之水流漂草木興平王用煩急之政疾趨遠戍税民如

草芥然○彼其之子彼是子也其語助箋云其或作記或作己讀聲相似嵩高箋近聲如彼記之子之記大叔于田箋忌讀如彼己之子之己蓋記己本三家詩毛詩皆作其此及鄭羔裘汾沮洳椒聊候人並同彼是子序平王也我我民也不發聲與猶用也以也采苓傳與用同義九罭傳以與同義是與用以三字同也戍古音讀如獸戍守疊韻采薇箋亦云戍守也釋文引韓詩云戍舍也戍舍雙聲此謂遠戍故下文言思念征夫從行不能還歸耳○云申姜姓之國者嵩高傳以申爲四嶽之後是姜姓之國也漢南陽郡宛縣爲申故都自宣王徙諸謝邑申乃在宛縣之南作爲侯伯其國始大云平王之舅者嵩高傳又云申伯宣王之舅也周與申國亦世爲昏姻矣鄭語史伯曰申繒西戎方彊王室方騷將以縱欲不亦難乎王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗畀必伐之若伐申而繒與西戎會以伐周周不守矣後幽王九年王室始騷十一年而斃韋注云申姜姓幽王前后大子宜咎之舅也大子將奔申幽王伐申申繒召西戎以伐周殺幽王於驪山戲下然則幽王之末申方彊盛平王奔申而幽王伐之申殺幽王立宜咎於申是謂平王平王遂以東徙雒邑而申亦漸弱序箋云申

國在陳鄭之南迫近彊楚王室
微弱而數見侵伐王是以戍之
揚之水不流束楚(傳)楚木也**彼其之子不與我戍甫**(傳)
甫諸姜也**懷哉懷哉曷月予還歸哉**(疏)上章言束薪此言束楚鄭揚之
水亦以束楚束薪分章楚亦薪材漢廣翹翹錯薪言刈
其楚是也楚木爲棘之類葛生蒙楚蘞蒙棘黃鳥止棘止
楚楚茨傳楚楚茨棘皃皆是也學記注云楚荊也說文
云楚叢木一名荊也荊楚木也○甫郎呂國詩及孝經
禮記皆作甫尚書左傳國語皆作呂甫呂古同聲甫
嶽之後申同姓故傳云諸姜也鄭語史伯曰當成周者
南有申呂又曰申呂方彊其隩愛大子亦必可知也案
呂在幽王之末稱彊國且呂與申共隩愛大子則平王
東遷呂有力焉戍甫在所必也潛夫論志氏姓篇宛西
三十里有呂城漢書地理志南陽郡宛故申伯國有屈
申城縣南有北筮山育陽有南筮聚在東北水經淯水
東過宛縣南又屈南過淯陽縣東酈注云淯水南逕宛
城東其地故申伯之都又南梅谿水注之水逕宛西呂
城東四嶽佐禹治水有功虞夏之際受封於呂淯水之

南又有南就聚聚在淯陽之東北攷北筮山潛夫論謂之北序山南筮聚聚續漢志謂之南就聚毛詩之謝三家詩作序或作徐漢人或爲筮或爲就此古今聲同音轉之變從也漢宛縣故申伯國縣南有北筮山淯水所逕宣王徙封於謝卽其地南筮聚在謝之南呂侯城在宛西不在謝西也西周之末申在宛南呂在宛西故史伯荅鄭桓公云申國方彊而又兼及呂國也楚伐申在春秋魯莊公之六年呂未聞成七年左傳楚圍宋之役子重請取申呂以爲賞田蓋呂亦楚所滅

揚之水不流束蒲（傳）蒲草也**彼其之子不與我戍許**（傳）許諸姜也**懷哉懷哉曷月予還歸哉**（疏）蒲爲草澤陂韓奕之蒲同說文蒲水艸也草亦薪也箋易傳蒲蒲柳鄭蓋以上章束楚爲木一類耳正義依箋爲說謂薪是木名不宜爲草失之○許國古作鄦隸變作鄦說文鄦炎帝大嶽之胄甫侯所封在潁川讀若許敘目云呂叔作藩俾侯于許段注云甫侯卽呂叔呂叔卽文叔也地理志潁川郡許故國姜姓四岳後大叔所封二十四世爲楚所滅案隱十

一年左傳疏引漢書作文叔今河南許州即春秋時許國許申同姓故傳亦云諸姜也甫申同壤而許去申遠昭二十六年左傳疏劉炫引汲冢紀年平王奔申申侯魯侯許文公立平王於申據此許有立平王之大功時有侵伐故兼戍之與

中谷有蓷三章章六句

中谷有蓷閔周也夫婦日以衰薄凶年饑饉室家相棄爾

中谷有蓷暵其乾矣（傳）興也蓷鵻也暵菸貌陸草生於谷中傷於水有女仳離嘅其嘆矣（傳）仳別也嘅其嘆矣遇人之艱難矣（傳）艱亦難也（疏）爾雅釋草萑蓷疑上一字作蓷下一字作隹爾雅以隹釋蓷毛傳以鵻釋蓷鵻從隹聲也釋文引爾雅作蓷鵻或本與毛傳同釋文引韓詩蓷茺蔚也正義引

韓詩及三蒼說悉云益母本草益母茺蔚也劉歆曰蓷臭穢又引義疏云舊說及魏博士濟陰周元明皆云菴閭案神農本草茺蔚與菴閭為二草蓷一名雕一名茺蔚臭穢卽茺蔚之轉聲今俗通謂之益母草華有白紅二種說文水部灘水濡而乾也引詩作灘其乾矣或許所據毛詩作灘今本誤作暵或三家詩作灘毛詩作暵謂暵卽灘之假借字不能肊定也菸與蔫一語之轉說文蔫菸也菸鬱也一曰婑也廣雅蔫菸婑葱也廣韻婑枯奺也萎蔫也傳云菸皃者以釋三章暵字兼括乾脩溼三義而又上承中谷明蓷傷水之所由云陸草生於谷中傷於水此總釋全章也蓷傷於水與夫婦衰薄實由凶年○說文仳仳別也卽引此詩本傳訓也別離言相棄也艱難謂饑饉也艱難合二字一義古人屬辭一字未盡重一字以足之七月序正義亦云艱亦難也但古人之語字重耳凡全詩中疊字平列者放此

中谷有蓷暵其脩矣(傳)脩且乾也有女仳離條其歗矣(傳)條條然歗也條其歗矣遇人之不淑矣(疏)說文脩脯也脯乾肉

也乾肉謂之脯亦謂之脩因之凡乾皆曰脩矣凡全詩通例詩三章弟二章與弟一章同意傳於弟二章卽承弟一章立訓如羔羊革猶皮也緇衣好猶宜也此通例也此詩弟二章言脩與弟一章言乾同意傳不云脩猶乾也而云脩且乾也者且乾不盡乾也脩訓且乾則弟一章言乾亦且乾不盡乾之義與乾燥之乾不同傳變文立訓互相足也箋云雖之傷於水始則溼中而脩久而乾分乾脩爲兩僕似非傳指○椒聊傳條長也重言曰條條條條然者歗聲也釋文歗本又作嘯江有汜箋嘯蹙口而出聲淑善也

中谷有蓷暵其溼矣（傳）雖遇水則溼**有女仳離啜其泣矣**（傳）啜泣貌**啜其泣矣何嗟及矣**（疏）雖遇水則溼卽首章傳所云陸草生於谷中傷於水也說文鬻下言水濡而乾濡字卽指此章之溼字爲解溼猶濡也蓷有苦蕖傳濡漬也雖漬於水則於然矣方言溼憂也憂猶病與此溼字義相近玉篇暵欲乾也或本三家詩○啜猶歎也依經言故云泣兒後箋云箋云及與也泣者傷其君子棄已嗟乎將復何與爲室家乎詳玩箋語經文當作嗟何及矣傳寫者

誤倒之今各本皆然從來無人是正序下正義云何嗟及矣是決絕之語可知孔所見本已誤倒矣韓詩外傳二說苑建本篇引詩皆作何嗟及矣然外傳引孔子曰不愼其前而悔其後嗟乎雖悔無及矣是正以何及二字相連爲義而所引詩仍作何嗟亦皆傳寫誤倒

兔爰三章章七句

兔爰閔周也桓王失信諸侯背叛構怨連禍王師傷敗君子不樂其生焉（疏）桓五年左傳云王奪鄭伯政鄭伯不朝秋王以諸侯伐鄭鄭伯禦之戰于繻葛王卒大敗祝聃射王中肩是其事也當桓公五年周桓王之十四年

有兔爰爰雉離于羅（傳）興也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均我生之初尚無爲（傳）尚無成人爲也我生之後逢此百罹尚寐無吪（傳）罹憂吪動也

疏爰爰讀與緩同易林末濟狻兔趯趯良犬逐咋雄雌笑爰爰爲鷹所獲與詩爰爰同爾雅釋訓爰爰緩也釋器鳥罟謂之羅皆傳所本也鄭注月令高注呂覽並謂羅爲鳥網云言羅爲政有緩有急用心之不均者以明興義也兔爰喻有緩也雉離喻有急也箋云有緩者有所聽縱也有急者有所操蹙也衆經音義卷二十三韓詩爰爰發蹤之皃蹤當作縱發縱卽聽縱鄭用韓申毛也管子正世篇云制民急則民迫民迫則窘窘則民失其所葆緩則縱縱則淫淫則行私行私則離公離公則難用故治之所以不立者齊不得也齊不得則治難行故治民之齊不可不察也○傳以人爲釋經爲字爲卽僞也凡成於人爲謂之僞荀子性惡篇云人之性惡其善者僞也不可學不可事而在人者謂之性可學而能可事而成之在人者謂之僞又正名篇云生之所以然者謂之性心慮而能爲之動謂之僞慮積焉能習焉而後成謂之僞此謂成於人爲者皆僞也爾雅詐僞也詐尤成於人爲之甚者也成人爲語本荀子我生之初尚無爲尚猶也言我幼穉之時王朝出政猶不成於僞不成於僞則諸侯無背叛之心所以閔今桓王之失信也○罹憂釋詁文說文無罹字疑古毛詩作離釋文罹本又

作離文選盧諶贈劉琨詩注引毛詩作逄此百離斯于無父母詒罹傳罹憂也罹本又作離離爲憂則逢此百離猶下章逢此百憂耳傷己逢之序所謂不樂生也說文吪動也詩曰尚寐無吪正義云吪動釋詁文今釋詁作訛破斧正義云吪化釋言文今釋言作訛釋文吪本亦作訛無羊篇作訛玉篇引作吪動謂動作也

有兔爰爰雉離于罦（傳）罦覆車也　我生之初尚無造（傳）造爲也　我生之後逢此百憂尚寐無覺（疏）罦覆車釋器文郭注云今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥說文引詩作雉離于罿○造爲釋言文爲卽僞此與思齊閔予小子酌傳訓同而義異傳訓造爲僞以與上章傳成人爲實一義也爾雅釋言云作造爲也造爲之爲造僞猶作爲之爲作僞是爲卽僞也又釋詁云載謨僞詐僞也載謨僞爲作僞之爲詐爲詐僞之爲是僞亦爲也古爲僞通用關雎傳寤覺也覺寤可互訓荀子王霸篇嗚呼哀哉君人者千歲而不覺也

有兔爰爰雉離于罿（傳）罿罬也　我生之初尚無庸（傳）庸

用也我生之後逢此百凶尚寐無聰傳聰聞也疏罿罬亦釋器文爾雅罬謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也說文网部罬覆車也或作罦罿罬也罬捕鳥覆車也又糸部繴謂之罿罿謂之罬罬謂之罦捕鳥覆車也蓋一物五名說文正本爾雅爲說釋文引韓詩云施羅於車上曰罿御覽貪産部十二引薛君章句作張羅車上曰罿韓詩謂罿爲覆車與上章之罦一物矣○庸用齊南山同庸從用庸用猶攸次試式矣無用者謂無用師之苦聽聞皆從耳傳訓聽爲聞無聽無聞也尚猶也言時値凶亂猶能寐而無聞乎尚寐無無吪尚寐無覺尚字竝與猶同義

葛藟三章章六句

葛藟王族刺桓王也周室道衰棄其九族焉疏兔爰刺不應刺平玩詩辭於桓爲有徵矣釋文定本崔靈恩皇甫謐皆以爲桓王詩詩譜左方中作平王者疑經轉寫者之誤尋書治要亦作刺桓王

緜緜葛藟在河之滸（傳）興也緜緜長不絕之貌水厓曰滸終遠兄弟（傳）兄弟之道已相遠矣謂他人父謂他人父亦莫我顧（疏）興者言王之恩澤不及親戚故其族以葛藟長大河厓反刺蓋王城北逾大河在東都畿內王子弟所封采邑在焉故也文七年左傳宋昭公將去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇陰矣葛藟猶能庇其本根故君子以為比況國君乎案此詩因葛藟而興又以葛藟為比故毛傳以為興左傳則以為比凡全詩通例關雎若雎鳩之有別旄丘如葛之曼延相連及竹竿如婦人待禮以成為室家齊南山國君尊嚴如南山崔崔然山有樞如山隰不能自用其財綢繆若薪芻待人事而後束葛生喻婦人外成于他家晨風如晨風之飛入北林菁菁者莪如阿之長莪菁菁然卷阿猶飄風之入曲阿曰若曰如曰喻曰猶皆比也傳則皆曰興比者比方於物興者託事於物作詩者之意先以託事於物繼乃比方於物蓋言興而比已寓焉矣正義云緜緜然枝葉長而不絕者據傳文長下有而字文選南都賦注引毛傳與正義

同爾雅釋水滸水厓傳所本也緜同說文作汻徐鉉云今作滸非是○傳云兄弟之道已相遠矣者以已釋終爲全詩終字通訓既醉傳又以終字釋既字終既已三字同義遠猶棄也兄弟九族之親也謂他人父者是卽遠棄也隱十一年左傳王與鄭人蘇忿生之田溫原絺樊隰郕欑茅向盟州陘隤懷君子是以知桓王之失鄭也案此十二邑皆在河厓桓王不能親撫之以與鄭人所謂謂他人父也鄭終不能有此十二邑其後襄王以田賜晉文公左傳倉葛曰此誰非王之親姻其俘之也又晉語陽人有夏商之嗣典有周室之師旅樊仲之官守焉其非官守則皆王之父兄甥舅也君定王室而殘其姻族民將焉放可知河厓左右皆王族之世官邑矣

緜緜葛藟在河之涘(傳)涘厓也**終遠兄弟謂他人母**(傳)王又無母恩**謂他人母亦莫我有**(疏)釋丘厓岸涘爲厓傳所本也蒹葭大明同說文涘水厓也周書曰王出涘思文正義引鄭注大誓云涘涯也信元年公羊傳自南涘何注云涘水涯涯者厓之俗○傳云王又無母恩釋文恩下有也字正義以爲箋則誤也王於兄弟有父之尊又有母之親已

相遠棄故云又無母恩也廣雅疏證云古者謂相親曰有謂他人母亦莫我有謂相親有也有猶友也故釋名云友有也相保有也案荀子大略篇云友者所以相有也亦謂相親有也毛傳多本荀子則此詩有自當作相親有解無傳者易曉耳

緜緜葛藟在河之漘(傳)漘水隒也終遠兄弟謂他人昆(傳)昆兄也謂他人昆亦莫我聞(疏)釋丘夷上洒下不漘郭注云洒謂深也厓上平坦而下水深者為漘不發聲李注云夷上平上洒下陗下故名漘孫注云平上陗下故名曰漘義竝同案漘本依水厓為名伐檀傳漘厓也此云漘水隒也者正謂水厓之上平洒下廣雅隒漘厓也是隒與漘皆得為厓也○釋親昆兄也傳所本也郭注云今江東人通言𢍘說文弟部云周人謂兄曰𢍘从眔弟𢍘本字昆俗字𢍘謂字詩述聞云聞猶問也謂相恤問也古字聞與問通上文曰亦莫我顧亦莫我有此曰亦莫我聞顧也有也聞也皆親愛之意也解者多失之

采葛三章章三句

采葛懼讒也

彼采葛兮一日不見如三月兮（傳）興也葛所以爲絺綌也事雖小一日不見於君憂懼於讒矣（疏）興者采之爲言事也采葛采蕭采艾皆事之小者讒之進而事每始於細小故以爲喻采苓傳采苓細事也細事喻小行也采苓聽讒采葛懼讒義正同葛所以爲絺綌葛覃同傳云事雖小一日不見於君憂懼於讒矣者此總釋全章之義言其事雖甚細小然君子之於君一日不見已爲讒人所毀故憂懼及之葛爲絺綌蕭供祭祀艾以療疾此唯解物不言興意箋誤會傳以小事專釋首章蕭喻大事艾喻急事因又申說之非是

彼采蕭兮（傳）蕭所以共祭祀一日不見如三秋兮（疏）爾雅蕭萩郭注云卽蒿故下泉蓼蕭傳竝云蕭蒿也正義引義疏云今人所謂萩蒿也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖

麤科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香許愼以爲艾蒿非也說文蕭艾蒿也蘇蕭也段注云此物蒿類而似艾一名艾蒿許非謂艾爲蕭也齊高帝云蕭卽艾也乃爲誤耳案白虎通義引王度記云士以蕭庶人以艾是蕭艾二物矣周禮甸師祭祀共蕭茅杜子春云蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故旣薦然後焫蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也又郊特牲注云蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之薌與香通蕭有香氣故采之以供祭祀

彼采艾兮（傳）艾所以療疾一日不見如三歲兮（疏）爾雅艾冰臺郭注云今艾蒿孟子離婁篇猶七年之病求三年之艾也趙注云艾可以爲灸人病乾久益善是艾療疾也

大車三章章四句

大車刺周大夫也禮義陵遲男女淫奔故陳古以刺今大夫不能聽男女之訟焉（疏）三章皆陳古之詞

大車檻檻毳衣如菼（傳）大車大夫之車檻檻車行聲也毳衣大夫之服菼鵻也蘆之初生者也天子大夫四命其出封五命如子男之服棄其大車檻檻然服毳冕以決訟

豈不爾思畏子不敢（傳）畏子大夫之政終不敢（疏）大車大夫之車何注昭二十五年公羊傳云禮天子大路諸侯路車大夫大車士飾車是大夫之車曰大車古禮有明文矣此大車即墨車巾車大夫乘墨車鄭注云墨車不畫也覲禮侯氏裨冕乘墨車注云墨車大夫制也乘之者入天子之國車服不可盡同也案侯氏入天子之國裨冕如其命數之冕服所乘之車則皆墨車故此詩言子男入為天子大夫仍服毳冕而其所乘之大車為墨車無疑也正義以大車為革路失之六帖十一引詩作大車轞轞五經文字云轞音檻大車聲詩風亦從檻字為之○周禮司服子男之服自毳冕而下如侯伯之服冕謂冠毳謂衣是唯子男服毳衣也天子三公衮卿鷩大夫毳是天子大夫亦與子男同服毳衣故傳

云毳衣大夫之服也周制子男五命冕服五章一曰宗
彝二曰藻三曰粉米四曰黼五曰黻刺三章
也天子大夫四命冕服四章當去黼而有黻會二章刺
二章也蓋天子大夫與公之孤其四命左傳以黻冕命
晉士會爲大傅此即公之孤禮器云諸侯黼大夫黻其
義證矣鄭司農注周禮云毳罽衣也說文罽西胡毳布
也毳獸細毛也獸細毛謂之毳以毳爲布謂之罽古
罽字也考工記畫繢之事鳥獸蛇畫毳即畫獸也鄭注
周禮意據禮有虎彝蜼彝故云毳畫虎蜼謂宗彝也特
舉毳者以宗彝爲章首故也衣者連下裳也畫刺皆在
裳說詳九罭篇菼騅騅當作騅爾雅菼騅也郭注云菼
草色如騅在青白之閒傳蘆字乃萑字之誤箋菼薍也
菼薍皆萑之類蘆則葦之類說文艸部𦵔萑之初生一
曰薍一曰騅或从炎作菼糸部𦅾帛騅色也引詩作毳
衣如𦅾案草色如騅曰𦵔帛色如騅曰𦅾毛作菼三家
作𦅾狀衣之色則當以𦅾爲本字菼爲假借字說文又
云緂白鮮衣皃緂與𦅾同猶菼與𦵔同矣書大傳云宗
彝白也義正合云天子大夫四命其出封五命如子男
之服者既釋經大車毳衣爲大夫之車服而又申明天
子大夫命數之節也汪龍詩異義云出封指封爲諸侯

其曰如子男之服者卽典命加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之之如正謂王朝大夫出封爲子男乃得服毳冕也大夫出封始得服毳冕則此大夫而言毳冕其爲子男入爲大夫可知故略而不言而箋則申之曰則是子男入爲大夫者義相接成也疏申傳義乃曰毛意以周禮出封謂出於封畿非封爲諸侯誤矣案注說是也大宗伯四命受器鄭注王之下大夫亦四命五命賜則注王之下大夫四命出封加一等五命典命王之大夫四命及其出封加一等注四命中下大夫也出封出畿內封於入州之中加一等褒有德也大夫爲子男卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳唐無衣傳一章侯伯之禮七命二章天子之卿六命毛於彼傳言天子之卿六命侯伯則七命於此傳言天子之大夫四命子男則五命正謂出封爲諸侯加一等非謂出封畿便加一等有明文矣鄭仲師治毛詩亦以五命出爲子男同康成說檻檻爲車行聲故云棄其大車檻檻然毳衣卽毳冕故云服毳冕以決訟也序云聽男女之訟○經中不涉決訟一語傳云畏子大夫之政釋畏子二字所以補明經義也此章不敢下章不奔奔卽序所謂淫奔也不敢不敢淫奔也傳云終不敢行露傳不女從終不棄

禮而隨此疆界之男兩終字義正同但彼專指女此兼說男女耳箋云此二句者古之欲淫奔者之辭我豈不思與女以爲無禮與畏子大夫來聽訟將罪我故不敢也子者稱所尊敬之辭

大車哼哼毳衣如璊（傳）哼哼重遲之貌璊赬也**豈不爾思畏子不奔**（疏）哼哼重遲之皃六書故引傳重遲皃無之字說文諄告曉之孰也讀若庉譚詰諄譚也讀若行道遲遲段注云諄譚蓋猶鈍遲也許書諄譚連篆是諄有重遲意哼與諄同○說文璊玉䞓色也禾之赤苗謂之虋言璊玉色如之璊以毳爲獨色如虋故謂之璊虋禾之赤苗也引詩曰毳衣如璊䞓與赬通玉色如虋曰璊衣色如虋曰璊猶上章之以菼色作喩也毳爲獸毛故璊字從毛會意毳衣有赤色故璊聲讀如赤苗之虋毛作璊爲假借字三家作璊爲本字汝墳傳云赬赤也喪大記大夫以玄赬鄭注云赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也案諸侯大夫三命玄衣而纁裳此謂天子大夫其冕服上衣玄下裳赬赬者裳之一章耳傳以赬詁璊正與喪大記合書大傳云璪火赤也天子大夫有璪無火則赬者爲畫璪文以

爲裳飾兩章如字皆作而字解
玉篇𧝏數也或亦本三家詩義

穀則異室死則同穴謂予不信有如皦日（傳）穀生皦白也生在於室則外內異死則神合同爲一也（疏）凡穀皆訓善唯此穀字與下句死字作對文故又訓生也正義云穀生釋言文內則曰禮始於謹夫婦爲宮室辨外內男不入女不出案此卽傳生在於室外內異之說也箋云穴謂冢壙中也秦黃鳥同正義云檀弓曰合葬非古也自周公以來未之有改然則周法始合葬也案此卽傳死神合同爲一之說也後箋云漢書哀帝太后丁氏崩上曰朕聞夫婦一體詩云穀則異室死則同穴附葬之禮自周興焉此西京詔書將以太后合葬定陶恭王而引此詩足知詩所陳者必夫婦之正禮又晏子諫下篇景公成路寢之臺逢於何欲葬其母於臺下願請命合骨晏子言之景公許之引詩云穀則異室死則同穴此亦謂是夫婦之正禮也○釋文皦本又作皎列女梁寡高行傳引詩及文選潘岳寡婦賦注引韓詩皆作皎皦皎皆白也傳文皦白二字今本疑誤衍在穀生之下謂予不

信有如皦日此盟誓之詞左傳有如白水有如上帝有如日有如河有若大川有如先君觀禮注盟神必云日月山川焉者尚箸明也○案末章言夫婦有別終身不敢改過之意禮記大學篇子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志是其義也鄭云此章言古之大夫聽訟之政非但不敢淫奔乃使夫婦之禮有別以解穀則異室死則同穴二句是矣又云今之大夫不能然反謂我言不信我言之信如白日也刺其闇於古禮鄭以末二句正刺今而非陳古恐非也列女傳貞順篇楚伐息破之虜其君使守門將妻其夫人而納之於宮楚王出遊夫人遂出見息君謂之曰人生要一死而已何至自苦妾無須臾而忘君也終不以身更貳醮生離於地上豈如死歸於地下哉乃作詩曰穀則異室死則同穴謂予不信有如皦日息君止之夫人不聽遂自殺息君亦自殺同日俱死楚王賢其夫人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之君子謂夫人說於行善故序之於詩此雖三家義而末二句即承上二句直下毛義當同也

丘中有麻三章章四句

丘中有麻思賢也莊王不明賢人放逐國人思之而作是詩也疏莊王平王孫桓王子也魯莊公十一年周莊王之末年春秋不書崩葬穀梁傳以爲志失天下是年齊桓公始霸蓋君子於東遷之後平桓之世尚冀復興西周盛業至莊王而降無復瞻顧矣賢人皆放逐一姓不再興詩云

人之云亡邦國殄瘁

丘中有麻彼留子嗟傳留大夫氏子嗟字也丘中墝埆之處盡有麻麥草木乃彼子嗟之所治彼留子嗟將其來施施傳施施難進之意疏留卽春秋劉子邑漢書地理志河南郡緱氏劉聚周大夫劉子邑水經洛水注云合水北與劉水合水出半石東山西北流注于劉聚三面臨澗在緱氏西南周畿內劉子國故謂之劉澗蓋其地也攷桓十一年公羊傳古者鄭國處于留鄭滅鄶在春秋前隱十一年左傳王取鄔劉蔿邘之田于鄭杜注云河南緱氏縣西北有劉亭劉與留通王桓王也春秋之前爲鄭邑至桓王時爲

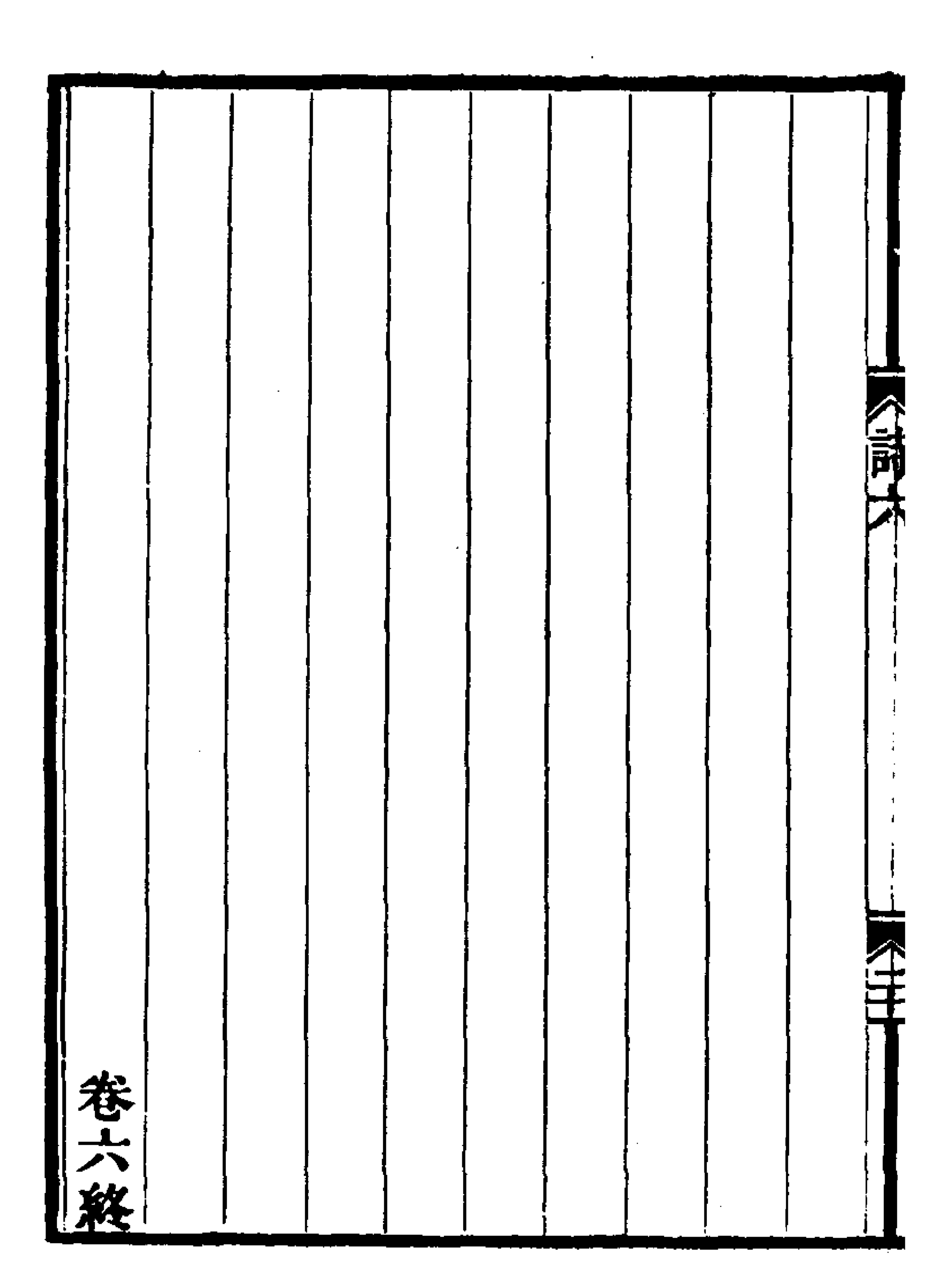
周邑定王時劉康公始食采於劉其後子孫世有其采
地劉夏劉卷皆是矣詩言留子嗟留子國是在桓莊之
際留乃子國子嗟之采邑傳云留大夫氏者是其爲周
之大夫以邑爲氏猶劉夏也卷之比也云子嗟字也者
子男子之美稱子有冠於字之上者如此篇子嗟子國者
及株林之簑夏徵舒字子南是也子有繫於字之下者如
十月之交簑槃了字是也○丘中高而不平故傳云丘
中墝埆之處韓詩外傳豐膏不獨樂僥确不獨苦磽确
與墝埆同云蕭有麻麥草木者合下二章作訓而又云
乃彼子嗟之所治蓋此詩本爲子嗟而作也正義云子
國是子嗟之父具是賢人不應同時見逐若同時見逐
當先思子國不應先思其子今首章先言子嗟二章乃
言子國然則賢人放逐止謂子嗟耳但作者既思子嗟
又美其奕世有德遂言及子國耳故首章傳曰麻麥草
木乃彼子嗟之所治是言麥亦子嗟所治非子國之功
也二章簑言子國使丘中有麥著其世賢言著其世賢
則是引父以顯子其意非思子國也卒章言彼留之子
亦謂子嗟耳○將其來施施舊本當作其將來施四字
正義其將來之時施施然甚難進而易退是孔所據經
文本作其將也家訓書證篇詩云將其來施施韓詩亦

重爲施施河北毛詩皆云施施江南舊本悉單爲施俗遂是之恐爲少誤是顏所見江南舊本皆單作施經言施傳則重言之云施施難進之意此猶桑柔旟旐有翩翩翩在路不息也那庸鼓有斁斁斁然盛也萬舞有奕奕奕然閑也同其句例詩三章章四句每句四字不應此句獨五字來施不作來施施而顏之推反爲江南舊本誤則非也說文暆日行暆暆也傳施施與暆暆同

丘中有麥彼畱子國（傳）子國子嗟父彼畱子國將其來食（傳）子國復來我乃得食（疏）子國子嗟父畱氏之子父子共食采於畱世爲周大夫干旄傳云古者臣有大功世其官邑〇將其亦誤倒箋其將來食正義故言子國其將來我乃得有食耳是舊本作其將也子國復來我乃得食以釋經來食之義來字退謂賢者之來食謂思賢者之得食所謂饑渴待之也

丘中有李彼畱之子彼畱之子貽我佩玖（傳）玖石次玉

者言能遺我美寶（疏）貽當依釋文作詒詒遺也說文玖石之次玉黑色者从玉久聲詩曰
詒我佩玖讀若芑或曰若人句脊之句橥石之次玉本
傳訓黑色則又申傳說也木瓜李玖為韻此子玖為韻
故玖同芑為正讀或玖讀若句者佩有琚瑀所以納閒
謂玖與琚瑀同類故同聲讀木瓜佩瓊玖玉石亦是琚
瑀同類也玖是佩玉之名以比況卿大夫之賢傳云言
能遺我美寶靜女傳能遺我以古人之法能遺我法則
句義
相同

卷六終

詩毛氏傳疏卷七

長洲陳奐學

鄭緇衣詁訓傳弟七　毛詩國風

鄭國二十一篇五十三章二百八十三句 疏 漢書地理志鄭國今河南之新鄭本高辛氏火正祝融之虛也及成皐滎陽潁川之崇高陽城皆鄭分也本周宣王母弟友爲周司徒食采於宗周畿內是爲鄭鄭桓公問於史伯曰王室多故何所可以逃死史伯曰其濟洛河潁之閒乎子男之國虢會爲大恃埶與險崇侈貪冒君若寄帑與賄周亂而敝必將背君君以成周之眾奉辭伐罪亡不克矣桓公從其言乃東寄帑與賄虢會受之後三年幽王敗桓公死其子武公與平王東遷卒定虢會之地右雒左泲食溱洧焉索桓公友字多父周厲王子宣王弟也初受封邑於鄭京兆尹漢縣今陝西同州府華州城北有故鄭城是也其子武公掘突徙封國於新鄭河南郡漢縣今河南開封府

新鄭縣西有故鄭城是也

緇衣三章章四句

緇衣美武公也父子竝爲周司徒善於其職國人宜之故美其德以明有國善善之功焉疏鄭武公以父桓公死犬戎之難繼爲周司徒與晉文侯定平王於東都王城立功稱職故國人以爲宜賦緇衣焉禮記緇衣篇云好賢如緇衣箋云司徒之職掌十二敎善善者治之有功也

緇衣之宜兮敝予又改爲兮傳緇黑色卿士聽朝之正服也改更也有德君子宜世居卿士之位焉適子之館兮還予授子之粲兮傳適之館舍粲餐也諸侯入爲天子卿士受采祿疏周禮考工記鍾氏五入爲緅七入爲緇鄭注云緅今禮俗文作爵言如爵

頭色也又復再染以黑乃成緇矣是緇爲黑色也司服凡甸冠弁服注云冠弁委貌其服緇布衣諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮案委貌玄冠也玄冠朝服爲諸侯視朝之服朝服以緇布爲衣故謂之緇衣詩言緇衣本諸侯朝服傳以武公入爲周卿士故云卿士聽朝之正服也箋云緇衣者居私朝之服天子之朝服皮弁服謂私朝卽卿士聽政之朝此申傳說也論語鄉黨注鄭羔裘檜羔裘箋並以緇衣羔裘爲諸侯之朝服玉藻云羔裘緇衣以裼之是緇衣爲裼衣裼衣者對加上衣而言也若諸侯視朝卽以緇衣爲聽朝正服故玉藻孔子曰朝服而朝卒朔然後服之日國家未道則不充其服焉言朝服不襲也士冠禮主人玄冠朝服緇帶素韠玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠特牲記特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶爵韠唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠案玄冠朝服有韠無裳玄端則士裳有玄黃雜之異鄭司農注司服云衣有襦裳者爲端故樂記之端冕司服之素端左傳國語之端委穀梁傳之委端冠端儀禮之冠端玄論語之端皆不連裳之稱也朝服連衣裳則不與玄端同矣朝服如深衣袍制唯朝服有韠深衣無韠爲異耳任大椿弁服釋例云

漢以後天子朝服皆本深衣制度通典載漢明帝永平中議乘輿冠通天冠服衣深衣制制有袍隨五時色梁劉昭續漢志注今下至賤吏小史皆通制袍單衣皂緣領袖中衣爲朝服袍制即深衣之連衣裳者也後漢馬援傳故孝文皇帝綈袍革舄明帝紀注續漢表三老五更皆服絳紵大袍單衣皂緣鍾離意傳賜尚以下帷被皂袍則漢時已以袍爲朝服矣袍色以皂則猶襲古緇衣之制○改更雙聲大東傳庚續也古庚更通用傳意於緇衣知居卿士之位於敝又改爲知世居其位而又不釋經空字之義謂必有德君子空如是也王制云大夫不世爵使以德爵以功○傳訓適爲之爾雅之之往也訓館爲舍公劉同說文云館客舍也箋卿士所之之館在天子之宮如今之諸廬也正義云考工記說王宮之制內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注內路寢之裏外路寢之表九室如今朝堂諸曹治事之處也六卿三孤爲九卿彼言九室諸曹治事處此言諸廬正謂天子宮內卿士各立曹司有廬舍以治事也粲餐爾雅釋言文粲爲餐之假借字餐食也狡童不能餐猶言不能食矣伐檀不素餐猶言不素食矣郭璞云今河北人呼食爲餐釋文據傳作飡非是餐飡音義皆殊書大傳古者諸侯

始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人韓詩外傳入亦有其文案此采地當卽湯沐邑采地與采祿不同諸侯本有采地在王朝若諸侯入爲天子卿士則又受卿士之采祿采地世采祿不世白虎通義京師篇諸侯入爲公卿大夫得食兩家采此則兼采地采祿言也周禮小都任縣地去王城四百里大都任畺地去王城五百里鄭以卿之采地在小都公之采地在大都攷新鄭距王城三百餘里本在小都縣地之內故穀梁傳謂寰內諸侯武公入爲卿士兼司徒三公之職更受采地之祿當在大都畺地之內傳以授粲爲受采祿

箋云自館還在采地之都

緇衣之好兮敝予又改造兮（傳）好猶宜也**適子之館兮還予授子之粲兮**（疏）宜一國之人盡以爲宜也好一國之人皆以爲好也故云好猶宜也

箋云造爲也

緇衣之蓆兮敝予又改作兮傳蓆大也適子之館兮還予授子之粲兮疏蓆大釋詁文朝服俟祑大者言衣之大稱其德之大與一章宜二章好不同義也正義謂服緇衣大得其宜失之釋文引韓詩蓆儲也儲訓具與毛異說文云蓆廣多兼毛韓說

將仲子三章章八句

將仲子刺莊公也不勝其母以害其弟弟叔失道而公弗制祭仲諫而公弗聽小不忍以致大亂焉疏隱元年左傳鄭武公娶于申曰武姜生莊公及其叔段莊公即位請京使居之謂之京城大叔祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一今京不度非制也君將不堪公曰姜氏欲之焉辟害對曰姜氏何厭之有不如早爲之所無使滋蔓蔓難圖也蔓草猶不可除況君之寵弟乎公曰多行不義必自斃子姑待之案此即序所云祭仲諫公弗聽也詩人皆言公距諫之詞與左氏傳合

將仲子兮無踰我里無折我樹杞（傳）將請也仲子祭仲也踰越里居也二十五家爲里杞木名也折言傷害也

豈敢愛之畏我父母仲可懷也父母之言亦可畏也（疏）將請雙聲正月同爾雅請告也是請猶告也時祭仲諫除段而莊公弗能聽呼祭仲而告勿傷害我兄弟此莊公距諫之詞也序言祭仲故傳知仲子爲祭仲也左傳或稱祭足或稱祭仲足或稱祭封人仲足祭氏仲字足其名也春秋桓十一年宋人執鄭祭仲公羊傳云祭仲者何鄭相也何以不名賢也祭仲不名仲杜元凱以爲仲名仲字足誤矣杜注云祭鄭地陳留長垣縣東北有祭城水經溱水出河南密縣大騩山酈注云東逕陘山北山上有鄭祭仲冢案長垣鄭東境密西境封邑於東而卒葬於西其爲公墓之地與○說文踰遮也越與遮通里居古作凥今皆作居地官遂人五家爲鄰五鄰爲里是里居二十五家也又大司徒五家爲比五比爲閭是郊內稱閭而郊外則稱里也家授五畝宅一里積百二十五畝周制蓋以一夫及餘夫之田數定邑居之里數也

說文斯斵也从斤斵艸今字通作折孟子曰無寓人於我室毀傷其薪木傳云傷害猶毀傷也正義引義疏云杞柳屬也生水傍樹如柳葉粗而白色木理微赤故今人以爲車轂今共北淇水傍魯國泰山汶水邊純杞也易姤九五以杞包瓜馬融注云杞大木也虞鄭注並云杞柳趙注孟子告子篇云杞柳柜柳也一曰杞木名也詩云北山有杞案此引詩北山疑是南山之誤南山有杞見南山有臺篇或因杕杜北山兩篇有陟彼北山言采其杞之文而記憶之誤也然趙邠卿以南山北山之杞爲木名則非也後箋云詩言杞者凡七惟此言木名及小雅四牡之集于苞杞四月之隰有杞檖傳皆以爲枸檵其他如小雅杕杜之言采其杞南山有臺之南山有杞湛露之在彼杞棘北山之言采其杞皆無傳毛意蓋以將仲子之杞首見於經而爾雅無明文故特言木名以別四牡之枸檵至四牡訓以枸檵則其後杕杜南山有臺北山之單言杞者當皆冢此傳而爲枸檵四月又傳者以杞桋連文桋爲赤楝叢生與杞爲枸檵之叢生者相配湛露與棘連文而不傳者以棘之叢生爲人所共知由棘可以知杞故無庸傳鮮然則自四牡以後言杞者六當皆爲枸檵惟將仲子爲別木○豈我父母

畏我父母之言也畏我諸兄畏我諸兄之言也故下接句云父母之言諸兄之言猶末章畏人之多言下接句云人之多言是其句例

將仲子兮無踰我牆無折我樹桑傳牆垣也桑木之衆也豈敢愛之畏我諸兄傳諸兄公族仲可懷也諸兄之言亦可畏也疏牆垣同義鴇羽苞桑傳苞稹也此云木之衆即稹之意也載師注宅不毛者罰以一里二十五家之泉謂宅不樹桑者也七月傳云微行牆下徑也五畝之宅樹之以桑○云諸兄公族者鄭至莊公得國僅三世同父昆武族也同祖昆桓族也葛藟傳昆兄也

將仲子兮無踰我園無折我樹檀傳園所以樹木也檀彊忍之木豈敢愛之畏人之多言仲可懷也人之多言亦可畏也疏傳文樹木正義本作植木說文園所以樹果也在木曰果義同檀彊忍之木正義本

作殭韌忍韌古今字釋文忍本亦作刃同正義引義疏云檀木皮正青滑澤與繫迷相似又似駮馬駮馬梓榆故里語曰斫檀不諦得繫迷繫迷尚可得駮馬繫迷一名挈檻故齊人諺曰上山斫檀挈檻先殫後箋云傳於木必兼言其形性者自以取興所托箋申之云無折我樹杞喻言無傷害我兄弟也然則所謂桑與檀者蓋皆以喻段可知桑以喻段之得衆所謂厚將得衆也檀以喻段之恃彊所謂多行不義也

叔于田三章章五句

叔于田刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人說而歸之(疏)繕甲治兵厚且得衆弟叔失[illegible]實由莊公故以爲刺莊公詩下篇大叔于田同

叔于田巷無居人(傳)叔大叔段也田取禽也巷里塗也

豈無居人不如叔也洵美且仁(疏)傳云叔大叔段者叔字段名也封之京城謂之大叔段其後出奔於共又謂之共叔段云田取禽也者何注桓四年公羊傳云田者蒐狩之總名也古者

肉食衣皮服捕禽獸故謂之田義與傳同云巷里塗也者二十五家爲里塗道也字當作涂說文邑部鄙里中道篆文作巷門部閧巷門也閈閭也汝南平輿里門曰閈閭里門也周禮五家爲比五比爲閭閭侶也二十五家相羣侶也爾雅衖門謂之閎郭注云閎衖頭門昭二十年左傳公孟有事於蓋獲之門外使華齊御公孟宗魯驂乘及閎中杜注云蓋獲衞郭門閎曲門中蓋郭門外有離邑每邑必有巷巷頭有門公孟歸入巷及門則此閎即里中巷門也襄三十一年子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯曰完客所館高其閈閎厚其牆垣子產曰門不容車而不可踰越是閈里中閎爲里門高其閈閎謂卽高其巷門史記孫叔敖傳楚民俗好庳車王欲下令使高之相曰臣請敎閭里使高其梱居半歲民悉自高其車葢閭里門之下有梱梱卽櫟車入里門櫟高則門亦高客館在巷子產壞館之垣當壞其巷門以納車馬也此皆里巷之制有可攷者

叔于狩巷無飲酒(傳)冬獵曰狩豈無飲酒不如叔也洵美且好(疏)冬獵曰狩四職同車攻傳云夏獵曰苗春蒐夏苗秋獮冬狩爾雅釋天周禮大司馬隱五

年左傳竝同傳所本也桓四年穀梁傳春日田夏日苗秋日蒐冬日狩其云春田秋蒐取名各異又公羊傳春日苗秋日蒐冬日狩何注云不以夏田者春秋制也說苑修文篇夏不田何也曰天地陰陽盛長之時猛獸不攫鷙鳥不搏蝮蠆不螫鳥獸蟲蛇且知應天而況人乎哉王制天子諸侯無事則歲三田鄭注云三田者夏不田蓋夏時也棻說雖有異聞而狩爲冬獵諸家悉同夏小正十有一月王狩春秋桓四年春正月公狩周正月夏十一月也車攻箋云狩田獵摶獸也春秋疏引月令章句云獵者捷取之名也

叔適野巷無服馬豈無服馬不如叔也洵美且武（疏）箋云郊外曰野公羊傳注云禮諸侯田狩不過郊蓋諸侯苑囿當在近郊叔適野者大叔居京是以都城之郊爲野也

大叔于田三章章十句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得衆也（疏）

釋文云好衍字

叔于田乘乘馬傳叔之從公田也執轡如組兩驂如舞傳驂之與服和諧中節叔在藪火烈具舉傳藪澤禽之府也烈列具俱也襢裼暴虎獻于公所傳襢裼肉袒也暴虎空手以搏之將叔無狃戒其傷女傳狃習也疏釋文云叔于田本或作大叔于田者誤是也序言大以別上篇後人或於首章誤加之耳上篇于田無傳此云叔之從公田也者正義云下云襢裼暴虎獻于公所明公亦與之俱田故知從公田也嵩高傳云乘馬四馬也簡兮正義大叔于田云執轡如組謂段之能御車以御車似織組說段之田獵之伎故知為實御案此正義是也本篇正義謂執轡如組非叔親自御之下言又良御忌乃叔身善御正義固不出一手矣箋云如組者如織組之為也在旁曰驂小戎箋驂兩騑也文選曹子建應詔詩注引薛君章句兩驂左右騑驂正義云此經止云兩驂

不言兩服知驂與服和諧中節者以下二章於此二句皆說兩服兩驂則知此經所云亦總驂服但馬之中節亦由御善以其篇之首先云御者之良既言執轡如組不可更言兩服理則有之故知如舞之言兼言服亦中節也○釋文正義本傳澤下皆有也字風俗通義山澤篇藪者澤也傳既釋藪爲澤而又申之云禽之府也者言禽以該獸也正義云藪澤亦禽獸之所藏故云禽之府釋文及宋庠國語補音引韓詩禽獸之居之曰藪慧苑華嚴經音義淨行品引韓詩傳云澤中可禽獸居之曰藪文義與毛傳同周禮職方氏河南豫州其澤藪曰圃田車攻箋鄭有圃田卽此地也圃田在大叔京城之西而今河南開封府中牟縣西北七里有圃田澤傳讀烈與列同火列列火也列古迾字周禮作厲鄭司農注山虞與祀並訓厲爲遮列卽遮迾也詩假作烈孟子滕文公篇益烈山澤而焚之言遮迾山澤而以火焚之也字亦假作烈具舉俱舉也節南山正月傳並訓具爲俱楚茨箋具皆也說文皆俱詞也俱皆義相近詩作具者古文以爲俱字○襢裼肉袒爾雅釋訓文說文膻肉膻也引詩作膻玉篇同襢卽膻之異體今字通作袒李郭注爾雅云脫衣見體曰肉袒小旻傳徒搏曰暴虎徒搏卽空

手以搏之也孟子盡心篇晉人有馮婦者善搏虎穆天子傳七萃之士高奔戎請生捕虎必全之乃生捕虎而獻之梟搏捕一語之轉公謂莊公也梟虎獻公言叔之勇也漢書匡衡傳鄭伯好勇而國人暴虎匡學齊詩與毛詩異將願也傳訓狃爲習義狃復也習復義相近將叔無狃戒其傷女此衆戒叔之詞言叔之不義而得衆也顏師古漢書注狃忕也國人愛叔故請之曰勿忕爲之恐傷女也案顏說是也孔仲達以爲公謂叔之辭恐非詩恉

叔于田乘乘黃（傳）四馬皆黃兩服上襄兩驂鴈行叔在藪火烈具揚（傳）揚揚光也叔善射忌又良御忌抑磬控忌抑縱送忌（傳）忌辭也騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送（疏）傳以四釋乘以馬皆黃釋黃黃爲馬色遂以馬色爲馬名凡四驪四鐵四駱四騏四騵皆其義也禮記襍記篇陳乘黃大路於中庭北輈鄭注覲禮曰路下四亞之覲禮注路下四謂乘馬也亦謂

乘黃爲四馬矣渭陽傳云乘黃四馬也上猶前也襄除也除猶去也兩服在前故云上襄兩驂在後故云鴈行文義正相對傳云揚揚光正義云一言舉火而揚其光耳非訓揚爲光也據正義本傳文衍一揚字揚猶舉也上章舉謂舉火此章揚謂揚火光火光也管子輕重甲篇齊之北澤燒火光照堂下尹知章注云獵而行火曰燒○忌訓辭辭當爲詞箋忌讀如彼己之子之己忌己讀聲相似故竝爲語詞傳云騁馬曰磬者磬讀爲磬蓺義傳磬盡也節南山傳騁極也極者至也是騁馬爲馬所至也云止馬曰控者載驅傳控引也說文引開弓也開弓不發謂之引止馬不奔謂之控控之爲言扣也夏官田僕凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳注提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣控與晉義相近正義云縱謂放縱之故知發矢送謂逐後故知從禽

叔于田乘乘鴇(傳)驪白襍毛曰鴇**兩服齊首**(傳)馬首齊也**兩驂如手**(傳)進止如御者之手**叔在藪火烈具阜**(傳)

阜盛也叔馬慢忌叔發罕忌抑釋掤忌抑鬯弓忌(傳)慢遲罕希也掤所以覆矢鬯弓弢弓(疏)驪傳純黑曰驪驪白襍毛謂黑馬發白色而間有襍毛者是曰鴇馬色如鴇故以鳥命馬也正義云驪白襍毛鴇釋畜文郭璞曰今呼之爲烏驄所據爾雅作鴇五經文字云駂音保見爾雅則張參所見爾雅本從馬作駂矣爾雅釋文引說文駂黑馬驪白襍毛今說文馬部無駂疑出字林傳以首爲馬首齊爲馬首齊手爲御者之手如手爲進止如御者之手驂馬有內外轡轡最難調習今如執轡者之手進止皆齊文與首章執轡如組句相應四鐵傳阜大此云阜盛各隨文訓盛者謂持火者盛也○慢釋文作嫚古侮嫚作嫚惰慢作慢其義皆不訓遲慢嫚皆趮之假借字說文趮行遲也因之凡遲皆可謂之趮希罕釋詁文掤所以覆矢釋文下有也字今傳奪說文亦云掤所以覆矢也引詩抑釋掤忌左傳作冰昭十三年飲冰以蒲伏焉杜注冰箭筩蓋可以取飲又二十五年公徒釋甲執冰而踞杜注冰櫝丸蓋或云櫝丸是箭筩傳以弢弓釋鬯弓者鬯讀爲韔此假借也小戎傳韔弓室也弓室謂之韔亦

謂之弢又謂之韔左傳右屬櫜鞬又謂之韣禮記帶以弓韣告是物也蓋韔弢本藏弓之器因之受藏於韔曰韔猶受藏於弢曰弢弢與弨聲相近箋云田事且畢馬行遲發矢希射者蓋矢弢弓

清人三章章四句

清人刺文公也高克好利而不顧其君文公惡而欲遠之不能使高克將兵而禦狄于竟陳其師旅翱翔河上久而不召衆散而歸高克奔陳公子素惡高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本故作是詩也〔疏〕

春秋閔二年冬十有二月狄入衛鄭棄其師左傳云鄭人惡高克使帥師次于河上久而弗召師潰而歸高克奔陳鄭人爲之賦清人案魯閔公二年鄭文公之十三年也鄭衛連境其時狄人入衛鄭能修方伯連率之職救患恤同此一役也鄭可以霸乃徒尋君臣之小忿外爲救衛之師內遂逐臣之怨春秋譏其棄師不書自棄

其國矣此詩爲公子素所作漢書古今人表
有公孫素與鄭文公高克列下上當是一人

清人在彭駟介旁旁（傳）清邑也彭衛之河上鄭之郊也

介甲也二矛重英（傳）重英矛有英飾也河上乎翱翔（疏）

清邑清人清邑之人高克所將兵衆也酈注水經渠水篇清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流卽故清人城也詩所謂清人在彭彭爲高克邑也故杜預春秋釋地云中牟縣西有清陽亭是也案今中牟縣屬河南開封府春秋隱四年及哀十一年之清卽漢東郡清縣地與此清爲鄭邑無涉彭河上地名昭二十年左傳衛侯與北宮喜盟于彭水之上又哀二十五年初衛人翦夏丁氏以其帑賜彭封彌子彌子瑕食采於彭爲彭封人疑此卽詩之彭彭爲衛邑與鄭連境故傳云衛之河上鄭之郊也正義云衛在河北鄭在河南恐狄渡河侵鄭故使高克將兵於河上禦之箋云駟四馬也介甲小戎箋同僖二十八年左傳駟介百乘服杜注竝云駟介四馬被甲也釋文旁補彭反王云彊也說文騯馬盛也詩曰四牡騯騯段注云鄭風清人駟介旁旁

蓋許偁此而駟介轉寫譌四牡耳許所據房作騯毛傳本有騯騯盛皃之語後逸之二章曰麃麃武皃三章曰陶陶驅馳皃則知首章當有騯騯盛皃矣○二矛無傳箋云酋矛夷矛矛本廬人酋矛常有四尺夷矛三尋爲說正義又本廬人攻國之兵欲短守國之兵欲長謂此禦狄于境是守國之兵用長宜有夷矛與魯頌閟宮箋二矛備折壞兵車之法不數夷矛以申鄭說案考工記酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等鄭司農注酋發聲直謂矛考工記言兵車六等但有矛而并無酋夷之別與廬人言六建者用有不同然詩言高克將兵正將兵車不當數夷矛二矛者亦是備折壞之意此與閟宮皆有二矛之文傳意不應分守國攻國致生異解也此言英閟宮言朱英英兩英字亦無異解傳云矛有英飾者即箋所謂縣毛羽其色朱也重英英飾有重言二矛皆有重飾也轂驅傳云翱翔猶彷徉也

清人在消駟介麃麃傳消河上地也麃麃武貌二矛重喬傳重喬累荷也河上乎逍遙疏消河上地未聞酌傳蹻蹻武皃麃麃蹻蹻聲轉

義通○重喬累荷累當作絫荷當作何玄鳥傳何任也絫何猶負何釋文云沈胡可反謂兩矛之飾相負何也正義云如重絫相負何然故謂之絫何也案上章重英矛有英飾但釋經英字之義不謂之絫何也此重喬絫何但釋經重字之義不釋喬字蓋喬亦飾也箋喬矛矜近上及室題所以縣毛羽釋文云喬鄭居橋反雉名韓詩作鷮題頭也室劍削名也方言云劍削自河而北燕趙之間謂之室此言室謂矛頭受刃處也然則毛詩作喬俗字韓詩作鷮爲本字謂以鷮羽飾矛也箋言縣毛羽從韓說以申補毛義非與毛或異也陸孔皆謂毛讀喬爲橋訓高非是釋文逍本又作消遙本又作搖說文新附逍遙徐鉉等云詩只用消搖此二字字林所加今字消搖通作逍遙檜羔裘白駒同文選南都賦注引韓詩逍遙遊也廣雅逍遙儃徉也逍遙謂之儃徉猶翱翔謂之彷徉檜羔裘箋翱翔猶逍遙也

清人在軸駟介陶陶(傳)軸河上地也陶陶驅馳之貌左旋右抽中軍作好(傳)左旋講兵右抽抽矢以射居軍中

爲容好疏軸河上地未聞彭消軸三地皆相近陶卽騊之假借說文騊馬行皃馬行謂之騊重言騊騊古聲匋古同騊騊之爲陶陶陶陶猶江漢滔滔風俗通義作江漢陶陶之例祭義陶陶遂遂鄭注云相隨行之貌與傳驅馳之訓合○禮記少儀軍尚左卒尚右鄭注云左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敗績右陰也陰主殺卒之行伍以右爲上示有死志少儀言左右與詩左右同軍尚左故傳以左旋爲講習兵事卒尚右故傳以右抽爲抽矢以習射抽矢以射卽是講兵中事也正義引少儀軍尚左爲詩左旋之義是已其解右抽爲右手抽射恐未是釋文抽說文作搯云抽刃以習擊刺也案說文引周書曰師乃搯又引詩曰左旋右搯搯引也或作抽古抽與搯聲同箋云抽刃鄭與許合與毛詩云抽矢以射字義皆不同而其爲講習兵事則又大同也大國三軍次國二軍小國一軍鄭爲次國不當有中軍且高克出師非全師以出者比故傳釋經中軍爲軍中作倒句法容儀容也周禮保氏六儀五曰軍旅之容鄭司農注云軍旅之容闞闞仰仰玄謂軍旅之容暨暨詻詻爾雅作爲也傳釋經作好爲爲容好唯是講習兵事而已與上兩章翺翔消搖同意

羔裘三章章四句

羔裘刺朝也言古之君子以風其朝焉（疏）昭十六年左傳鄭六卿餞宣子於郊子產賦鄭之羔裘宣子曰起不堪也此詩皆言古君子立朝之義故韓起辭不堪陳古刺今也

羔裘如濡洵直且侯（傳）如濡潤澤也洵均侯君也彼其之子舍命不渝（傳）渝變也（疏）傳文如字當衍濡潤澤也無衣傳澤潤澤也句法正同定本無如字可證傳以潤澤釋經之濡字言羔裘光色潤澤然也如猶而也如濡而濡也凡傳云如雲言盛如雨言多如水言衆如雪言鮮絜如絲言調忍皆偕他物作比方之詞如猶若也與此如字不同義洵均爾雅釋言文皇皇者華傳均調也韓詩外傳洵作恂侯君釋詁文有君國長民之責皆得稱君左傳吾君在穀谷是大夫稱君之義也釋文引韓詩云侯美也義亦相近○韓詩外傳二新序節士義勇篇及襄二十七年左傳引此詩作彼己之子其己聲同韓詩外傳云崔杼弒莊公合士大夫盟所殺者十餘人次及晏子晏子曰直兵推

之曲兵鉤之嬰不之革也崔杼曰舍晏子晏子起而出授綏而乘其僕驅晏子撫其手曰麋鹿在山林其命在庖廚命有所縣安在疾驅安行成節然後去之詩曰羔裘如濡恂直且侯彼己之子舍命不渝晏子之謂也晏子襍上新序義勇篇作渝箋云處命不變謂守死善道見危授命之等此鄭用韓以申毛也管子小問篇語曰澤命不渝信也澤者釋之假借字舍釋古字通用渝變釋言文隱六年鄭人來渝平杜注左傳云渝變也

羔裘豹飾孔武有力（傳）豹飾緣以豹皮也孔甚也**彼其之子邦之司直**（傳）司主也（疏）禮記玉藻羔裘豹飾緇衣以裼之鄭注云飾猶褎也唐羔裘羔裘豹袪羔裘豹褎傳袪袂末也褎猶袪也箋在位卿大夫之服也此傳云豹飾緣以豹皮也者謂袂末緣以豹皮爲飾也弁服釋例云大夫羔裘豹袖固以不純用羔下於諸侯而豹亦飾之最盛者管子大匡諸侯之禮令齊以豹皮往小侯以鹿皮報齊以馬往小侯以犬報注往重報輕荅幣以鹿皮爲重而豹皮又重於鹿皮故撰度篇令諸侯之子將委質者皆以雙虎之皮卿大夫豹飾列大夫豹襜注卿大夫上大夫也列大夫

中大夫也然則非上大夫及中大夫且不得以豹爲飾矣孔甚汝墳小戎同○司職疊韻職謂之主故司亦謂之主主直者猶論語云主忠信也

羔裘晏兮三英粲兮（傳）晏鮮盛貌三英三德也彼其之子邦之彥兮（傳）彥士之美稱（疏）晏鮮雙聲云鮮盛者謂飾也晏兮猶加濡也英猶美也三英謂有三美德者三德之義當卽具在本經荀子富國篇古人爲之不然使民夏不宛暍冬不凍寒急不傷力緩不後時事成功立上下俱富而百姓皆愛其上人歸之如流水親之歡如父母爲之出死斷亡而愉者無它故焉忠信調和均辨之至也故君國長民者欲趨時遂功則和調累解速乎急疾忠信均辨說乎賞慶矣必先脩正其在我者然後徐責其在人者威乎刑罰三德者誠乎上則下應之如景嚮雖欲無明達得乎哉楊倞注云三德謂調和解累忠信均辨正己而後責人也或曰三德卽忠信調和均辨也奐謂楊氏二說俱非忠信一德也調和均辨一德也先脩正己又一德也夫是之謂三德傳意詩言三德當卽是首章洵直且侯

之義洵一德也直一德也且侯又一德也夫是之謂三德釋洵爲均卽調和均辨之謂也釋侯爲君卽脩正枉我之恉也直之爲忠信易曉耳葢大毛公曾親炙荀子詁訓多從師說其云三德當於本經求其義正與荀子言三德意略相同說文姣美也粲與姣同賈逵注國語云粲美貌○爾雅釋訓美士爲彥故傳釋經之彥云士之美稱也

遵大路二章章四句

遵大路思君子也莊公失道君子去之國人思望焉

遵大路兮摻執子之袪兮(傳)遵循路道摻擥袪袂也無我惡兮不寁故也(傳)寁速也(疏)遵循聲近故同訓洪範遵王之道又云遵王之路是路亦道也正義引說文有摻字參聲訓斂今本手部佚摻篆傳詁摻爲擥者說文擥下云撮持也从手監聲盧敢切文選宋玉賦因稱詩曰遵大路兮攬子袪攬俗擥字凡袂布一幅四尺四寸中屈之爲徑二尺二寸

而屬於衣是謂之袂中肘以前尺漸殺之則為之袪徑尺二寸是謂之袂末袂末詳唐羔裘篇疏衣之袂末又續緣廣寸半也長衣中衣之袂袂玉藻注云繼袂揜一尺若今褎矣冕服衣侈袂司服注云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪袪尺二寸大夫已上侈之侈之者盖半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸袪袂異材袪為袂之口傳云袪袂渾言不別也○疌速爾雅釋詁文說文疌尻之速也疌疾也疌疌同聲速疾同義速訓疾又訓召行露傳速召也此傳速義自當訓為召不疌故故故舊也謂吾君不召故舊之人也不疌好好㚖好也謂吾君不召而㚖好之也唐羔裘維子之故維子之好彼箋故為故舊好為㚖好其義當同此所以刺莊公失道不能用君子君子去之而不可亟釋文云故也一本作故兮後好也亦爾

遵大路兮摻執子之手兮無我䰩兮傳䰩棄也不疌好也疏䰩當作斀釋文本亦作斀說文攴部云斀棄也引詩作無我斀兮斀即斀也斀訓棄棄讀如棄予如遺之棄箋讀斀為醜與上章同訓䰩俗字

女曰雞鳴三章章六句

女曰雞鳴刺不說德也陳古士義以刺今不說德而好色也 疏 正義本義上有士字陳古士義爲句

女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛 傳 言小星已不見也 將翺將翔弋鳧與鴈 傳 閒於政事則翺翔習射

疏 曰語詞女雞鳴而起士昧旦而興旦明也昧明未全明也昧旦後於雞鳴時箋云此夫婦相警覺以夙興言不畱色也子謂君子也士之美稱此承士曰昧旦而言明明星大星也爛爛猶爛爛也大星爛爛故小星已不見矣箋云明星尚爛爛然早於別色時東門之楊箋以明星爲大星也○翺翔以弋鳧鴈言君子之翺翔習射也傳必補明經義云閒於政事者君子夙興先行政事政事之閒然後習射習射以爲燕賓客皆所謂說德也下章卽本此意而申言之箋云弋繳射也言無事則往弋射鳧鴈以待賓客爲燕具

弋言加之與子宜之宜言飲酒與子偕老傳宜肴也琴瑟在御莫不靜好傳君子無故不徹琴瑟賓主和樂無不安好疏弋言加之弋字承上文弋鳧與鴈而言言曰也亦語詞加加豆也周禮醢人加豆之實箈菹鴈醢既醉傳加豆陸產也鳧鴈皆陸產故弋之以爲加豆之實宜肴爾雅釋言文宜之爲言嘉也古宜嘉同聲若鳧鷖來宜與既嘉爲韻此其例矣上句言加既爲加豆之加則下句言宜當讀爲嘉肴之嘉故雅傳直詁宜爲肴釋經義非釋字義也賓之初筵傳肴豆實也宜言飲酒宜字亦即承上文與子宜之而言正義引李巡注爾雅云宜飲酒之肴也凡言酒必兼言肴正月彼有旨酒又有嘉肴賓之初筵籩豆有楚肴核維旅酒既和旨飲酒孔偕鳧鷖爾酒既多爾肴既嘉皆肴酒並舉矣加肴飲酒所以燕賓客故下傳云賓主和樂無不安好也子君子謂士人言與子者賓與主人也偕俱也老言久也案此篇詩意皆蟬聯直下首章之子與二章兩與子三章三知子皆女謂士之詞箋以子爲賓客則與首章之子不同義矣○禮記曲禮篇士無故不徹琴瑟傳

引之以釋經琴瑟在御句也鄭注云故謂災患喪病儀禮既夕禮有燕樂器注云與賓客燕飲用樂之器是琴瑟者即燕飲之樂器也又既夕記有徹琴瑟之文注云去樂是有故徹無故則不徹也賓主和樂無不安好以釋經莫不靜好句賓主和樂冡燕飲而言之也莫不無不也抑傳亦云莫無也邶柏舟傳亦云靜安也白虎通義禮樂篇引詩傳曰大夫士琴瑟御隱五年公羊傳注引魯詩傳曰天子食日舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟武進臧鏞堂云此當屬鄭風琴瑟在御之傳也

知子之來之襍佩以贈之（傳）襍佩者珩璜琚瑀衝牙之類知子之順之襍佩以問之（傳）問遺也知子之好之襍佩以報之（疏）知讀爲相知之知知子與君子相知者也詩述聞云來讀爲勞來之來爾雅曰勞來勤也大東篇東人之子職勞不來毛傳曰來勤也正義曰以不被勞來爲不見勤故釆薇序云杕杜以勤歸即是勞來也是古者謂相恩勤爲來此言來之下言順之好之義相因也箋讀來爲往來之來疏矣○子衿傳佩

佩玉也佩所繫之玉謂之佩玉集諸玉石以爲佩謂之襍佩襍之爲言集也合也諸玉石傳所謂珩璜琚瑀衝牙之類是也珩者說文珩佩上玉也所以節行止也从玉行聲晉語白玉之珩六雙韋注云珩佩上飾也珩形似磬而小楚語楚之白珩韋注云珩佩上之横者大戴禮保傅篇上有雙衡盧注云衡平也顏師古注漢書五行志中杜佑通典王應麟玉海引月令章句李注文選思玄賦引大戴禮並作雙衡新書禮篇亦作雙衡初學記器物部引三禮舊圖云凡玉佩上有雙衡衡長五寸博三寸又引魚豢魏略有雙衡案衡與珩通珩爲佩玉最上之名上有環環三組旁兩組各繫一珩據舊圖珩五寸雙珩與下雙璜相準行步下則雙璜與衝牙成聲上則珩與珩成聲采芑篇有瑲蔥珩傳瑲珩聲謂即雙珩之聲也周禮玉府共王之佩玉鄭注引詩傳佩玉上有蔥衡韋注晉語引詩傳上有蔥珩則所謂詩傳者三家釋采芑之蔥珩後儒因改大戴雙字爲蔥字三命則蔥珩也天子白珩諸侯有之僭也大戴言天子之珩不得爲蔥珩明矣璜者說文璜半璧也大戴禮下有雙璜盧注云半璧日璜周禮注及國語注引詩傳日下有雙璜賈疏云謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧

曰璜故曰雙璜三禮舊圖云下有雙璜璜徑三寸與瑞
驵圭璋璧琮琥璜之渠𥿍鄭注云璜在足是斂尸之璜
在人足亦猶佩玉之璜在組末也正義引列女傳阿谷
之女佩璜而瀨下韓詩外傳亦有其文琚瑀者說文琚
佩玉石也瑀石之次玉者木瓜報之以瓊琚傳琚佩玉
石有女同車佩玉瓊琚傳佩有琚玖所以納閒木瓜旣
言瓊琚又言瓊瑤瓊玖丘中有麻詒我佩玖公劉何以
舟之維玉及瑤渭陽又言瓊瑰琚瑀瑤玖瑰皆美石無
言珠者蔡邕月令章句佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以
襍之衡牙蠙珠以納其閒顏注五行志云玉佩上有雙
衡下有雙璜琚瑀以襍之衡牙玭珠以納其閒衆此卽
大戴保傅篇文也唯字稍有異耳琚瑀襍於上衡下璜
故言衡璜卽言琚瑀衡牙居雙璜之中央蠙珠又在衡
牙之上則衡牙蠙珠在中組故周禮注引詩傳三禮舊
圖皆云衡牙蠙珠以納其閒海連而言之是矣毛詩傳
但言琚瑀而不及蠙珠三家詩傳但言蠙珠而不及琚
瑀唯大戴禮備有之今本大戴作衡牙玭珠以納其閒
琚瑀以襍之一本又脫衡牙二字皆脅亂不可讀玭或
作蠙盧注云總曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀則以琚
瑀爲蠙珠續漢志引纂要琚瑀所以納閒今白珠也舊

圖亦以蒼珠爲瑀皆踵盧氏之誤荀子賦篇云琁玉瑤珠不知佩也瑤謂琚瑀珠爲蠙珠釋名亦云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉或珠亦玉類唯形之圜好者爾衡牙者禮記玉藻佩玉有衡牙鄭注云居中央以前後觸也孔疏云中央下端懸以衡牙動則衡牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衡牙皇氏謂衡居中央牙是外畔兩邊之璜以衡牙爲二物案皇說與鄭注同意衡以居中之玉而名牙以兩旁之玉而名非謂衡牙二物也盧注大戴禮云衡在中牙在傍此皇侃所本也大戴禮月令章句五行志注周禮玉府注引詩傳三禮舊圖並以衡牙爲納閒三禮舊圖又云璜中橫以衡牙穆天子傳天子夾佩郭璞注云左右兩佩玉藻古之君子必佩玉右徵角左宮羽注君子士已上是天子至士皆左右佩玉矣佩玉有珩有璜又有琚瑀衡牙傳云之類其外尚有蠙珠也全詩兩言琚瑤玖一言瑰或舉中以賅上下或解一佩以贈或繫一玉以佩此詩乃舉佩玉之全者故云雜佩以贈之也○箋云贈送也正義云曲禮凡以苞苴簞笥問人者哀二十六年左傳衛侯使以弓問子貢皆遺人物謂之問故云問遺也

有女同車二章章六句

有女同車刺忽也鄭人刺忽之不昏于齊大子忽嘗有功于齊齊侯請妻之齊女賢而不取卒以無大國之助至於見逐故國人刺之(疏)桓六年左傳公之未昏於齊也齊侯欲以文姜妻鄭大子忽大子忽辭及其敗戎師也齊侯又請妻之遂辭諸鄭伯又十一年傳鄭昭公之敗北戎也齊人將妻之昭公辭祭仲曰必取之君多內寵子無大援將不立三公子皆君也弗從夏鄭莊公卒祭仲與宋人盟以厲公歸而立之秋九月丁亥昭公奔衛己亥厲公立是忽之見逐在魯桓公十一年矣忽既爲莊公大子莊公旣立未踰年卽爲祭仲所逐故鄭人刺忽微弱出失援於大國之助前日不昏於齊致啓後日爭鬩作追刺之詞齊女非文姜鄭志荅張逸問誤正義駁之是矣

有女同車顏如舜華(傳)親迎同車也舜木槿也將翶將

瑲佩玉瓊琚（傳）佩有琚瑀所以納閒彼美孟姜洵美且都（傳）孟姜齊之長女都閑也（疏）經言同車傳云親迎同車以申明經義士昬禮主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之有裧亦如之者謂士禮從車二乘執燭前馬壻婦皆同也此卽親迎同車之禮也鵲巢篇一章之子于歸百兩御之御迎也二章之子于歸百兩將之將送也傳諸侯之子嫁於諸侯送御皆百乘案此詩乃設言鄭大子忽親迎齊女當是諸侯親迎之禮女從者之車與壻從者之車其送迎百兩儀從亦皆相同正義引壻御婦車授綏爲輿婦同車直指同一車者說不知壻御婦車不過御輪三周壻卽先驅士婦一乘壻家之從車若大夫以上婦自乘其母家之車不同一車也或據下句言女之顏謂壻同車同行時所見云然尤違詩指內則云女子出門必擁蔽其面又儀禮婦車有裧裧卽幃詩之帷裳也○說文蕣木堇朝華莫落者詩曰顏如蕣華詩作蕣今隸變作舜而又奪去艸頭耳高注淮南呂覽李注文選神女賦齊民要術十御覽百卉部六引詩皆作蕣堇俗作槿淮南時則注云木堇朝榮莫

落樹高五六尺其葉與安石榴相似也是月榮華可用作蒸也櫬家謂之朝生一名蕣正義引義疏云舜一名木堇一名櫬一名椴齊魯之閒謂之王蒸今朝生暮落者是也五月始華故月令仲夏木堇榮月令注云木堇王蒸也○木瓜傳瓊玉之美者琚佩玉名經言琚傳言琚瑀上篇傳云襍佩者珩璜琚瑀衝牙之類琚瑀爲石珩璜爲玉大戴禮保傅篇上有雙衡下有雙璜琚瑀以襍之衡牙玭珠以納其閒玭一作蠙案上篇舉珩璜琚瑀衝牙以釋襍佩此以琚瑀爲佩玉之納閒大戴禮於琚瑀言襍於衝牙言納閒而納閒又有蠙珠以石集合玉謂之襍以石納玉閒謂之納閒其義本同也此家上篇而義互相足上篇正義引此傳琚瑀作琚玖者非善本也爾雅釋器佩衿謂之褑郭注佩玉之帶上屬衿當作紟方言廣雅皆云佩紟謂之裎說文紟衣系也綎系綬也綎與裎同禮記經解行步則有環佩之聲又玉藻孔子去魯佩象環五寸列女傳貞順篇鳴玉環佩曹大家注云玉環佩佩玉有環此皆佩玉有環之證也釋器環謂之捐佩玉之有環如車軾之有環大東詩鞙鞙佩璲捐卽鞙鞙鞙繫佩之組也凡佩玉繫於革帶其繫於帶之組謂之褑褑之言瑗也瑗猶環也繫褑之組則有環

環下垂為三組其中組之末曰衡牙其左右組皆上玗下璜衡牙在前後兩璜之間瑀琚在上玗下璜之閒蠙珠又在中組之閒故衡牙琚瑀蠙珠皆為納閒也雙璜之下有綬綬有玄朱純綦組青之等差綬組為左右組當較大於中組以中組貫蠙珠故也此佩玉納閒之說也舊說納閒之玉玉藻孔疏云凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衡牙玉府賈疏云毛詩傳衡璜之外別有瑀琚其瑀琚所置當於縣衡牙組之中央又以二組穿於瑀琚之內角斜繫於衡牙之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其閒者組繩有五皆穿珠於其閒故云以納其閒據孔但有蠙珠無琚瑀其說固不足信賈以琚瑀在中組之中央又用五組邪繫衡璜皆有蠙珠陳祥道禮書亦從周禮疏以繪圖其說亦非是近儒或謂蠙珠居中琚瑀又貫於蠙珠之上下或又謂琚瑀居中蠙珠又納於琚瑀之上下則中組一組但末縣一衡牙衡牙之上更無納閒之玉所謂衡牙蠙珠納閒者義不可通也大戴禮云衡牙蠙珠以納其閒者就中組言之也毛傳云琚瑀以納閒者就左右組言之也其說總以雙玗為一玗遂滋異說○孟姜齊之長女姜齊姓孟長也美都德音謂其

賢也正義云齊女未必實賢實實長假言其賢長以美之不可執文以害意也傳訓都爲閑閑當作閒古嫺字楚之辭大招比德好閒習以都只司馬相如上林賦妖冶閑都又楚語使富都那豎贊焉而使長鬣之士相焉臣不知其美也富都卽美都也韋注云都閑也義與傳同都乃奲之假借字說文奢部奲富奲奲皃从奢單奲合二字會意奢張也單大也富奲奲言容貌之美大也玉篇奲寬大也丁可昌者二切丁可奲之轉猶都轉音讀如多也昌者奲之正猶都正音讀如者也

有女同行顏如舜英（傳）行行道也英猶華也**將翺將翔佩玉將將**（傳）將將鳴玉而後行**彼美孟姜德音不忘**（疏）

傳文行一行字行露北風載馳鹿鳴行葦傳皆云行道也道者讀如道路之道道同道者謂同此道路以至焉爾莊二十四年穀梁傳云迎者行見諸舍見諸此卽同行之義也○爾雅釋言華皇也釋草蕍芛葟華榮華荂也華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英郭注云今俗呼草木華初生者爲芛音

豬豬江東呼華爲荂音敷案芛葟榮荂竝與華同義木爲華草爲榮木堇月令言榮而詩言華詩上章言華而下章言英傳云英猶華者草亦曰華渾言無別耳出其東門傳云荼英荼荼亦榮而不實者故得評爲英說文英艸榮而不實者是英爲艸不爲木也○采芑傳瑲珩聲也說文瑲玉聲也凡言玉聲其字當作瑲瑲令詩作將將假字也楚辭注引詩作鏘鏘俗字終南句同大戴禮云上車以和鸞爲節下車以佩玉爲度詩言親迎同車正謂下車而行鳴其佩玉將將然故傳云鳴玉而後行也竹竿佩玉之儺傳儺行有節度是婦人佩玉亦行有節度矣

山有扶蘇二章章四句

山有扶蘇刺忽也所美非美然 疏 美讀如彼美孟姜之美上篇言應取不取此言不應取而取皆所以追刺忽之失援也何以言之隱七年左傳陳及鄭平十二月陳五父如鄭涖盟壬申及鄭伯盟歃如忘洩伯曰五父必不免不賴盟矣鄭良佐如陳涖盟辛巳及陳侯盟亦知陳之將亂也鄭公子

忽狂王所故陳侯請妻之鄭伯許之乃成昏八年四月甲辰鄭公子忽如陳逆婦嬀辛亥以嬀氏歸甲寅入于鄭桓五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒再赴也於是陳亂文公子佗殺大子免而代之公疾病而亂作國人分散故再赴六年秋八月蔡人殺陳佗傳云陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之案忽妻陳嬀之時陳亂已萌至蔡人殺佗之歲即忽救齊之年鄭陳雖外親姻而陳不足恃昭昭共見而忽又辭昏於齊鄭之爭端實始於此山有扶蘇猶有女同車也

山有扶蘇隰有荷華（傳）興也扶蘇扶胥小木也荷華扶渠也其華菡萏言高下大小各得其宜也**不見子都乃見狂且**（傳）子都世之美好者也狂狂人也且辭也（疏）釋文本傳文木上無小字小箋云無小字爲長呂覽及漢書司馬相如劉向楊雄傳枚乘七發許氏說文皆謂扶疏爲大木許氏扶作枎古疏胥蘇通用傳云荷華扶渠者以扶渠釋荷字華則連經文而言之故訓中多有此例

又恐人誤以扶渠當華故申釋之云其華菡萏也澤陂
一章有蒲與荷傳荷夫渠也三章有蒲菡萏傳菡萏荷
華也彼傳以夫渠爲荷義與此同夫與扶同俗作芙蕖
爾雅釋草荷夫渠其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其
實蓮其根藕其中的的中薏說文菡菡蕳也蕳菡蕳扶
渠華未發爲菡蕳已發爲夫容蓮扶渠之實也茄扶渠
莖荷扶渠葉蔤扶渠本藕扶渠根段注云今爾雅曰其
葉蕸音義云眾家無此句惟郭有就郭本中或復無此
句亦並闕讀按無者是也高注淮南云荷夫渠也其莖
曰茄其本曰蔤其根曰藕其華曰夫容其秀曰菡萏其
實蓮蓮之藏者菂菂之中心曰薏大致與爾雅同亦無
其葉蕸三字蓋大葉駭人故謂之荷大葉扶搖而起渠
央寬大故曰夫渠爾雅假葉名其通體故分別莖華實
根各名而冠以荷夫渠三字則不必更言其葉也荷夫
渠之華爲菡萏菂菂之葉爲荷夫渠省文互見之法也
段注又云爾雅以其本蔤系於荷扶渠其莖茄之下者
謂此乃全荷之本今俗所謂藕者是也蔤之言滅沒於
泥中也以其根藕系於其華菡蕳其實蓮之下者謂此
乃華實之根凡華實之莖必借葉一莖同出似有耦然
故下近蔤上近華莖之根曰藕本言其全根言其偏本

狂下根上於本下文的舊仍家華實言之此作爾雅之精意也叔重列字次弟未得其解矣傳云言高下大小之各得其宜也者以總下章釋義扶蘇橋松宜於山荷華游龍宜於隰宜以言不宜與所美之人實非美人小箋云高下謂山隰大謂扶蘇松小謂荷龍○子都世之美好者也孫奭孟子疏據傳文無也字孟子告子篇惟目亦然至於子都天下莫不知其姣也不知子都之姣者無目者也趙注云子都古之姣好者也引詩曰不見子都姣與美義同荀子賦篇閭娵子奢莫之媒也子奢卽子都都古讀如奢楊注云都譌爲奢非傳以狂人釋狂狂人謂狂行之人也且訓辭辭當爲詞不見子都乃見狂且言不見子都乃見狂人猶下章云不見子充乃見狡童也且爲語已之詞無實義此傳爲全詩凡字發凡也單言曰且連言之曰只且亦曰也且只且也且皆以二字爲語已之詞箋於出其東門訓且爲徂韓奕訓且爲多北風君子陽陽褰裳訓且爲此俱非傳義且有在句首者爲發語詞山有樞且以喜樂且以永日之屬是也且猶云姑且也且有枉句中者爲語助詞終風終風且暴終風且霾之屬是也且猶云而且也故卷耳傳以且詁姑君子偕老傳以而詁且也此傳統釋之云且詞

也且與徂同聲故詩又以徂爲語詞

山有橋松隰有游龍傳松木也龍紅草也不見子充乃見狡童傳子充良人也狡童昭公也疏釋文據詩作橋王肅讀橋爲喬故云高也鄭易橋爲槁呂覽先己篇引之松本傷於下而末槁於上鄭與呂合松易識之木傳因下龍草而連釋之也龍紅草龍一名紅草名也此與莪蘿蒿也作三句讀一例箋言放縱以釋經游字之義也管子地員篇五位之土其山之淺有龍與芹爾雅亦作龍云蘢天蘥又云紅蘢古其大者蘬龍古亦作蘢鼓郭注俗呼紅草爲蘢鼓語轉耳正義引義疏云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘名醫別錄葒草一名鴻藹如馬蓼而大生水傍陶注云此類甚多今生下溼地極似馬蓼甚長大詩稱隰有游龍本草圖經云葒草即水紅也今所在下溼地皆有之似蓼而葉大並謂紅草狀似馬蓼非即馬蓼也與陸說異○子充猶子都故傳云良人也汪龍詩異義云孫毓謂傳以狡童爲昭公於義雖通不若箋指小人爲長其言亦是然以傳義求之疑傳文

有誤也傳以章首二句爲反與則下二句義當接成人且
屈伸理對言伸必有屈傳釋子都爲美好子充爲良人且
正指君子則狂且狡童當指小人用舍失當反正對言
合敘所美非美之義無由以狂且狡童目昭公也傳如
以目昭公亦必於釋狂且下箸之不應於下章始言又
上章解狂且之義而狡童之義於狡童篇釋之似此言傳
狡童昭公也係彼傳之文後脫誤移於此耳彼敘刺忽
不與賢人圖事爲賢人指昭公之言故曰狡童昭公也
昭公有壯狡之志傳以狡童之義在後總釋此因略而
不言不然於此言其人於彼言其義傳文何襍倅乃爾
彼此參校知不如是也案汪起潛以此傳文狡童昭公
也五字爲狡童篇之義誤移於此汪說極是但以童子都
子充爲君子狂且狡童爲小人尚是箋義非傳義此與
上篇同意刺忽之不取齊姜既失彊齊之援以結亂陳
之親故一章云不見子都乃見狂且傳狂狂人也狂人
當指陳侯鮑公羊傳曷爲以二日卒之怴也何注怴者
狂也齊人語二章云不見子充乃見狡童毛無傳狡童
猶狂狂人也狡童當指陳佗公羊傳陳佗者何陳君也陳
君則曷爲謂之陳佗絕也曷爲絕之賤也其賤柰何外
淫也惡乎淫淫乎蔡蔡人殺之蓋陳桓公既爲病狂之

人不能足恃陳佗弑立亦淫亂之輩不能拔救
而忽反辭昏於齊以失大國之助是爲刺爾

蘀兮二章章四句

蘀兮刺忽也君弱臣强不倡而和也疏詩二章皆言君臣倡和而刺在言外故昭十六年左傳鄭六卿餞宣子子柳賦蘀兮也

蘀兮蘀兮風其吹女傳興也蘀槁也人臣待君倡而後和

叔兮伯兮倡予和女傳叔伯言羣臣長幼也君倡臣和也疏七月鶻鳴傳竝詁蘀爲落此云槁者槁謂未落各隨文訓云人臣待君倡而後和者所以明興義也箋云槁謂木葉也木葉槁待風乃落興者風喻號令也喻君有政敎臣乃行之言此者刺今不然○叔伯爲羣臣長幼之稱經中倡字卽蒙上文吹字倡予予倡予我我君也故傳以君倡釋倡予和女女和女爾爾叔伯羣臣也故傳以臣和釋和女風吹蘀槁君令臣行之義也箋謂倡和俱屬叔伯指羣臣言與上下文義不通

蘀兮蘀兮風其漂女傳漂猶吹也叔兮伯兮倡予要女傳要成也疏標有梅傳摽落也摽謂已落漂謂未落故云漂猶吹也要亦和也要讀如樂記要其節奏之要凡樂節一終謂之一成故要爲成也

狡童二章章四句

狡童刺忽也不能與賢人圖事權臣擅命也疏箋云權臣擅命祭仲專也

彼狡童兮不與我言兮傳昭公有壯狡之志維子之故使我不能餐兮傳憂懼不遑餐也疏詩異義以山有扶蘇傳狡童昭公也五字爲此篇文是也詳山有扶蘇篇益傳既釋狡童爲昭公又申說其義乃云昭公有壯狡之志也隰有萇楚傳沃沃壯佼也彼壯佼謂少好此壯狡謂剛愎狡佼字通而義異禮記月令養壯佼呂覽仲夏紀佼作狡高注

云壯狡多力之士又呂覽禁塞云壯佼老幼大戴禮千乘云老疾用財壯狡用力竝與此壯狡義相近孔仲達以爲幼壯狡好非也○維爲也維子之故言爲子之故也唐蒸裘句同玉篇唯爲也它家詩作唯毛詩皆作維維與爲古聲相同故義得相通凡維與爲同義者放此餐猶食也遑暇也不能餐謂不暇能食也

彼狡童兮不與我食兮(傳)不與賢人共食祿維子之故使我不能息兮(傳)憂不能息也(疏)我我賢人也傳云不與賢人共食祿者孟子萬章篇弗與共天位也弗與治天職也弗與食天祿也趙注云位職祿皆天之所以授賢者而平公不與亥唐共之即其義也息止也傳於不能息曰憂上章不能餐曰憂懼皆述賢人憂患之詞

褰裳二章章五句

褰裳思見正也狂童恣行國人思大國之正己也(疏)箋云狂童恣行謂狡與忽爭國更出更入而無大國正之

子惠思我褰裳涉溱（傳）惠愛也溱水名也子不我思豈無他人狂童之狂也且（傳）狂行童昏所化也（疏）箋云子者斥大國之正卿惠愛北風同愛相親愛也釋文褰本或作騫騫者假借字溱說文水經皆作溍說文溍水出鄭國水經溍水出鄭縣西北平地東過其縣北又東南過其縣東又南入於洧水酈注云溍水出鄶城西北雞絡陽下東南流歷下田川逕鄶城西南注於洧世亦謂之爲鄶水也又云自鄶溍東南更無別瀆不得逕新鄭而會洧也鄭城東入洧者黃崖水也蓋經誤證耳案善長以溍水從新鄭西南入洧而狂鄭城東入洧者爲黃崖水故水經洧水篇東過鄭縣南溍水從西北來注之酈注亦云洧水東與黃水合經所謂溍水非也方輿紀要云溱水出密縣境一名鄶水東北流至新鄭縣界與洧水合孟子離婁稱子產以乘輿濟人溱洧者溱洧水淺處爲人可濟涉之一證○不我思言不思我也箋云言他人者先鄉齊晉後之荊楚玉篇引經傳皆作僮古童僮通傳釋狂童爲狂行童昏化爲也所化所爲也箋狂童之人日爲狂行此箋申傳也晉語童昏不可使謀童昏嚚

瘖僬僥官師之所不材也韋注云童無智昏闇亂鄭注周禮司刺云惷愚生而癡騃童昏者廣雅釋詁僮惛狂癡也釋訓僮昏入疾也是童昏二字連文得義傳狂行童昏又四字連文得義童卽狂也童昏卽狂行之狀故詩有單言狂者如衆穉且狂乃見狂且狂卽此詩狂童之狂單言狂狂絫言狂童無二義也玉篇僮幼迷荒者此依說文僮未冠之稱故以僮爲幼僮解之者皆沿其誤

子惠思我褰裳涉洧（傳）洧水名也子不我思豈無他士（傳）士事也狂童之狂也且（疏）地理志潁川郡陽城陽城山洧水所出東南至長平入潁說文及杜氏釋例皆謂洧水出陽城山入潁水經洧水出河南密縣西南馬領山酈注云陽城山馬領之統目惟郡國志陽城縣有嵩高山洧水出則異源矣方輿紀要云洧水出河南府登封縣北陽城山逕禹州密縣又東流至新鄭縣合溱水爲雙泊河又經長葛洧川鄢陵扶溝西華縣境而入於潁成十七年左傳諸侯伐鄭至於曲洧曲洧今開封府洧川縣地○古士事聲同其字作士其意爲事此謂假借也東山祈父北山敬之

桓傳同昭十六年左傳云子大叔賦褰裳宣子曰起在此敢勤子至於他人乎此釋上章豈無他人也又云子大叔拜宣子曰善哉子之言是不有是事其能終乎此言終事晉國釋下章豈無他士也傳以事詁士正用左氏說呂覽求人篇云晉人欲攻鄭令叔嚮聘焉視其有人與無人子產爲之詩曰子惠思我褰裳涉洧子不我思豈無他士叔嚮歸曰鄭有人子産在焉不可攻也秦荆近其詩有異心不可攻也引詩以爲將適秦荆則他士亦當爲他事與上章箋義相合

丰四章二章章三句二章章四句

丰刺亂也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行而女不隨

疏 白虎通義嫁娶篇禮男娶女嫁何陰卑不得自專就陽而成之故傳曰陽倡陰和男行女隨

子之丰兮俟我乎巷兮 傳 丰豐滿也巷門外也 悔予不送兮 傳 時有違而不至者 疏 傳丰豐滿也也當作皃箋云面貌丰丰然豐滿此謂

形容其面貌也字或作姅方言好或曰姅玉篇姅容好皃子謂壻也我我嫁者也士昏禮壻乘其車先俟于門外鄭注云俟待也門外壻家大門外謂御者代壻壻自乘其車先至於己家大門外以俟女之至也案詩言俟巷卽俟於門外傳正本禮經為訓正義以門外為婦家之門外其誤與箸篇同檀弓下曾子與客立於門側其徒趨而出曾子曰爾將何之曰吾父死將出哭於巷此門外為巷之證也說文䢼里中道篆文作巷段注云巷今作巷○雲漢傳悔恨也士昏禮婦至主人揖婦以入主人謂壻也禮記昏義作壻是壻親迎而婦卽隨至也今壻俟門外而女乃違禮不至故刺之坊記子云昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也以此坊民婦猶有不至者東門之楊序云昏姻失時男女多違親迎女猶有不至者並與此傳同傳蓋兼下章發義不送不行皆所謂違而不至也送讀如送子涉淇之送

子之昌兮俟我乎堂兮（傳）昌盛壯貌**悔予不將兮**（傳）將行也（疏）還猗嗟傳昌盛也此云盛壯盛壯謂容體各隨文訓士昏禮及寢門揖入升自西階是壻入寢

門以俟寢門卽闈門也俟堂則堂在闈門以內宣六年公羊傳勇士入其大門則無人門焉者入其閨則無人焉闈者上其堂則無人焉俯而闚其戶方食魚飧此堂在闈門內之證王肅云升於堂以俟○將訓行行讀如有女同行之行箋將亦送也與上章同訓

衣錦褧衣裳錦褧裳(傳)衣錦褧裳嫁者之服叔兮伯兮駕予與行(傳)叔伯迎己者(疏)正義云婦人之服不殊裳而經衣裳異文者以其衣裳別名詩須韻句故別言之耳其實婦人之服衣裳連俱用錦皆有褧下章倒其文故傳衣錦褧裳互言之案孔說是也傳衣錦褧裳乃總括詩辭如說文東方昌矣犬夷呬矣風雨湝湝并二句爲一句其例正同碩人傳云夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜錦褧爲夫人嫁服此云嫁者之服宜謂夫人尊服矣鹽鐵論散不足篇古者男女之際尚矣嫁娶之服未之以記及虞夏之後蓋表布內絲骨笄象珥封君夫人加錦尚褧而已與毛傳合說詳碩人篇蓋此篇之意言亂始於夫婦之不謹上二章所以刺今時違禮者多然下之違禮由於上之失

道故下二章所以陳古人君昏姻之道焉○傳云叔伯迎己者謂壻之從者也迎己者當不止一人故或評叔評伯旄丘叔伯爲大夫稱兮叔伯爲羣臣則此叔伯義與之同

裳錦褧裳衣錦褧衣叔兮伯兮駕予與歸

東門之墠二章章四句

東門之墠刺亂也男女有不待禮而相奔者也

東門之墠茹藘在阪（傳）東門城東門也墠除地町町者茹藘茅蒐也男女之際近而易則如東門之墠遠而難則如茹藘在阪

其室則邇其人甚遠（傳）邇近也得禮則近不得禮則遠（疏）傳云東門城東門也者鄭城西南溱洧之所經流唯城東門無水耳故城東門皆民人所居有墠有栗下篇又云出其東門也墠釋文正義本作壇正義云除地者謂之墠壇墠字異而

作此壇字讀音曰墠蓋古字得通用也釋名州國篇鄭町也其地多平町町然也與此傳云町町者同華嚴經音義世界品引韓詩傳云墠猶坦也義同茹藘茅蒐爾雅釋草文郭注云今之蒨也可以染絳說文蒐茅蒐茹藘人血所生可以染絳蒨茅蒐也正義引義疏云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓贍彼洛矣正義引鄭駁異義韎草名齊魯之閒言韎韐聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨士冠禮注今齊人名蒨爲韎韐案韎卜韐字衍蓋韎卽茅蒐之合聲也茜蒨同正義云阪云遠而難則壇當云近而易不言而易可知而易省文也孔所據傳文近下無而易二字又傳文如茹藘在阪如宋本作以誤傳言近遠卽據下二句作訓云近則如東門之壇其室則邇也云遠而難則如茹藘在阪其人甚遠也○邇訓近室人席女上句言室下句言人互詞傳云得禮則近不得禮則遠者所以釋經則邇甚遠之意得禮不得禮本序說以申明經義也

東門之栗有踐家室（傳）栗行上栗也踐淺也**豈不爾思**

子不我卽（傳）卽就也（疏）東門之栗與上章東門之墠正是一處古者家室必有場圃春

夏為圃秋冬則為場墠卽場也周禮序官場人注云場築地為墠季秋除圃中為之蓋秋冬乃嫁娶之候故詩人及時而生感也場圃側樹以木周禮謂之園圃將仲子傳云園所以樹木也栗栗木也此民居近於城郭往來道路所通故傳云栗行上栗也行道也襄九年左傳諸侯伐鄭杞人郳人從趙武魏絳斬行栗卽謂此也栗者婦人之贄故以取興踐淺釋言文踐讀與淺同行栗易取比淺室易窺衡門傳衡門橫木為門言淺陋也淺卽淺陋之意有淺家室言淺矣家室也有者乃狀其淺之之詞承上文其室則邇而言御覽果部一引韓詩云東門之栗有靖家室栗木名靖善也言東門之外栗樹之下有善人可與成為室家也藝文類聚果部下靖作靜韓字義皆異○卽就傳為全詩通訓氓東門之日版箋竝云卽就也豈不爾思子不我卽二句承上文其人甚遠而言我室人自我也不我卽言不能成禮以迎我也東門之日篇在我室兮履我卽兮傳履禮也言我必待禮而相就也句義相同以刺當時男女不待禮而相奔之亂

風雨三章章四句

風雨思君子也亂世則思君子不改其度焉

風雨淒淒雞鳴喈喈（傳）興也風且雨淒淒然雞猶守時而鳴喈喈然既見君子云胡不夷（傳）胡何夷說也（疏）淒淒寒涼之意說文喈鳥鳴聲也重言喈喈又云湝湝寒也引詩風雨湝湝許并二句爲一句湝湝爲寒聲本三家詩說傳云風且雨淒淒然風雨興亂世也云雞猶守時而鳴喈喈然雞鳴興君子不改其度也○胡訓何見日月矣此可不傳定本無胡何二字夷說邢同王逸注楚辭九懷云夷喜也或三家詩夷與末章喜同訓也昭十六年左傳子游賦風雨杜注云取其既見君子云胡不夷

風雨瀟瀟雞鳴膠膠（傳）瀟瀟暴疾也膠膠猶喈喈也既見君子云胡不瘳（傳）瘳愈也（疏）詩小學云考說文無瀟字廣韻屋蕭韻皆有瀟字無瀟字毛詩風雨瀟瀟入聲音肅平聲音修在弟三部轉入弟二部音胥俗誤爲瀟瀟見明時詩經舊本作瀟

瀟爲是羽獵賦飛廉雲師吸鼻昇瀟率西京賦飛罕瀟箾流鏑擢攥思玄賦迅猋瀟瀟其膠我舊注瀟疾皃與毛傳瀟瀟暴疾也意正相合案段說是也瀟瀟猶蕭蕭也小星傳肅肅疾皃暴亦疾也終風傳暴疾也玉篇颯先篤切颯颯雨聲古夙聲蕭聲相通颯颯即瀟瀟也詩小學云廣韻引詩雞鳴嘐嘐玉篇亦曰嘐雞鳴也案此三家詩有作嘐嘐者毛詩作膠膠假借字膠膠爲雞鳴聲故云猶喈喈也○瘳愈瞻卬同愈古瘉字說文云瘉病瘳也瘳疾瘉也

風雨如晦雞鳴不已傳晦昏也既見君子云胡不喜疏如猶而也僖十五年公羊傳晦晝冥也云昏者晝冥之意爾雅所謂霧也

子衿三章章四句

子衿刺學校廢也亂世則學校不脩焉疏定本作刺學廢無校字

青青子衿悠悠我心傳青衿青領也學子之所服縱我

不往子寧不嗣音傳嗣習也古者教以詩樂誦之歌之
絃之舞之疏衿古字當作裣漢石經作青青子裣爾雅衣皆謂之襟孫郭注竝云襟交領也襟亦
裣之異體說文云裣交衽也衽衽掩裳際而亦曰裣者蓋
自領及衽皆統稱爲裣家訓書證篇古者斜領下連於
衿故謂領爲衿與說文合但斜領與方領不同禮記深
衣曲祫如矩以應方鄭注云祫交領也古者方領如今
小兒衣領案士常服服深衣應用方領故此傳釋衿爲
領就深衣曲祫之制言之不必如斜領連及於交衽者
矣衿爲領青衿爲青領重言青青者非一詞也箋云禮
父母在衣純以青此引深衣文深衣謂衣緣或領緣亦
青耳云學子之所服者後漢書儒林傳建武五年迺脩
起太學服方領習矩步者委它乎其中馬援傳注引前
書音義云頸下施衿領正方學者之服也衿領連言正
與傳訓合子爲學子則我者詩人自我也上不與學若
州長黨正之官徒廟虛設責學子者風上之意也○嗣
與事聲義相同故嗣訓爲習傳云古者教以詩樂誦之
歌之絃之舞之者以釋經音字之義絃當作弦音謂詩
樂也周禮瞽矇諷誦詩禮記樂記弦歌詩頌是誦歌弦

三者皆播之以詩也樂師掌國學之政以教國子小舞內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏舞亦與歌詩相應矣墨子公孟篇云或以不喪之閒誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百案百讀爲陌陌猶通也墨子言不居喪則禮樂不廢其誦弦歌舞皆爲詩樂竝與傳同知毛義甚古也寧猶何也寧不何不也釋文引韓詩子寧不詒音云詒寄也曾不寄問也鄭箋用韓說

青青子佩悠悠我思（傳）佩佩玉也士佩瓀珉而青組綬

縱我不往子寧不來（傳）不來者言不一來也（疏）凡佩有事佩德佩經言佩佩傳申之云佩玉知非佩觿佩韘也經言青青當爲組綬及紟之色故傳引禮記玉藻文士佩瓀珉而青青組綬知非佩大夫水蒼玉也玉藻一命黝珩一命謂士也此引士佩瓀珉者不命之士玉藻就學子而言瓀當依釋文作碝如兖反作瓀者依禮記改之也說文碝石次玉者从石耎聲珉禮記作玟說文珉石之美者从玉民聲玟一曰石之美者从玉文聲珉玟字異義同也禮記緼組綬鄭注云緼赤黃傳引作青組綬者或士緼青皆

可用依經言青青故云青組綬耳鄭注云綬者所以貫佩玉相承受者也爾雅璲瑞也璲綬也郭注云卽佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之璲佩衿謂之褑郭注云佩玉之帶上屬案衿當作紟方言廣雅皆云佩紟謂之裎說文紟衣系也綬𦃇維也組綬屬也繸綬維也綎系綬也綎與裎同蓋佩玉必有組其系帶之組曰褑亦曰裎貫玉石之組曰綬秦曰繸○經言不來傳言不一來正義云準上傳則毛意以爲責其不一來習業

挑兮達兮在城闕兮（傳）挑達往來相見貌乘城而見闕

一日不見如三月兮（傳）言禮樂不可一日而廢（疏）胡承珙云上經方云不來此傳不當言相見觀正義云故知挑達爲往來皃可識傳本無相見二字釋文挑達往來見皃無相字此必陸氏本作往來皃傳寫誤皃爲見淺人復於見下加皃字耳挑兮初學記引作佻大東佻佻公子傳訓獨行此挑達訓往來者亦謂獨往獨來與韓詩大東傳嬥嬥往來見同案胡說是也挑達雙聲連緜字又作岦達說文岦滑也達行不相遇也滑與行不相遇兩義皆卽正義所謂作往作來之意○爾雅觀謂之闕說

文云闕門觀也春秋定二年雉門及兩觀災新作雉門及兩觀何注昭二十五年公羊傳禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀是觀亦臺也天子於門設臺於應門設兩觀諸侯於雉門設門觀魯用天子制故亦設兩觀他國但設門觀門觀即門臺於此縣象魏焉所謂闕也桓九年公羊注云周城千雉又定十二年注云天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也說文䡾部䡾缺也古者城缺其南方謂之䡾案缺其南方所謂軒城也鄭司農注周禮小胥云宮縣四面縣軒縣去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲缺南面之城謂之軒城猶缺南面之縣謂之軒縣是諸侯之城缺南面也䡾與闕不同義䡾即缺字以城缺南面故其字從䡾作䡾與詩之闕爲縣象魏者不同詩城闕二字不連讀傳以乘城釋在城以見闕釋闕鄭侯國三門庫雉路其宮南面即以宮垣爲城牆不象天子宮室四面有牆之制庫門之內爲雉門雉門有闕庫門爲宮之外門亦即以宮之外門爲南城門城外謂之鄉有鄉學在焉襄三十一年左傳鄭人游鄉校以論執政之然否者以此也乘登也學子登宮外門之城上以內望見雉門之闕闕縣象魏治教攸關亦學校中之事

見關雎見禮樂也棫樸制詳緜篇○不見不見禮樂也不見禮樂一日如三月之久是禮樂不可一日而廢者矣傳言此即是上兩章厚望學子來習之意

揚之水二章章六句

揚之水閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士終以死亡而作是詩也

揚之水不流束楚傳揚激揚也激揚之水可謂不能流漂束楚乎終鮮兄弟維予與女無信人之言人實迋女傳迋誑也疏揚激揚王風揚之水傳同不爲語詞不流流也此不警警也不盈盈也之例正言之不爲語詞反言之則下加一乎字以足之其義實同也若此篇不流束楚傳云可謂不能流漂束楚乎候人不濡其翼鵜在梁可謂不濡其翼乎文王不顯亦世不世顯德乎執競不顯成康不顯乎其成功而安之也傳皆

下加一乎字以足其義詁訓中又有此例此詩人以水之激揚流漂束楚喻忽政之亂促趨泯其忠良故下文嘆寡兄弟也下章喻意同○終猶既也既已也終鮮兄弟維予與女言忽於兄弟之道已寡恩信同心者維我與女而已女謂忽予作詩者自謂所以閔忽之無臣卒以從亾十月之交傳云親暱之臣心不能已是其義也廷讀與誑同左傳昭二十一年子無我廷言子無我誑也定十年是我廷吾兄言我誑吾兄也亦以廷爲誑詩左傳多古文假借字說文誑欺也

揚之水不流束薪終鮮兄弟維予二人傳二人同心也

無信人之言人實不信疏予二人猶云予女二人耳不言女文不備也傳云同心以申明經義謂予女二人有同心也不信猶誑也

出其東門二章章六句

出其東門閔亂也公子五爭兵革不息男女相棄民人

思保其室家焉（疏）箋云公子五爭者謂突再也忽子亹子儀各一也正義云桓十一年左傳曰祭仲爲公娶鄧曼生昭公故祭仲立之宋雍氏女于鄭莊公生厲公故宋人誘祭仲而執之曰不立突將死祭仲與宋人盟以厲公歸而立之秋九月昭公奔衛己亥厲公立是一爭也十五年傳曰祭仲專鄭伯患之使其壻雍糾殺之雍姬知之以告祭仲祭仲殺雍糾厲公出奔蔡六月乙亥鄭世子忽復歸于鄭是二爭也十七年傳曰初鄭伯將以高渠彌爲卿昭公惡之固諫不聽昭公立懼其殺己也弒昭公而立公子亹是三爭也十八年傳曰齊侯師于首止子亹會之高渠彌相七月齊人殺子亹而轘高渠彌祭仲逆鄭子于陳而立之服虔云鄭子昭公弟子儀也是四爭也莊十四年傳曰鄭厲公自櫟侵鄭及大陵獲傅瑕傅瑕曰苟舍我吾請納君與之盟而舍之六月傅瑕殺鄭子而納厲公是五爭也忽亦再爲鄭君前以大子嗣立不爲爭篡故唯數後爲五爭也

出其東門有女如雲（傳）如雲衆多也雖則如雲匪我思

存(傳)思不存乎相救急縞衣綦巾聊樂我員(傳)縞衣白色男服也綦巾蒼艾色女服也願室家得相樂也(疏)女未嫁者之稱傳云如雲衆多也者衆多上當奪言字此釋經義非釋字訓也君子偕老如雲言美長也敝笱如雲言盛也韓奕如雲言衆多也傳皆有言字可證女子遭亂而出則男子散棄之衆多可知矣匪不也我民人也匪我思不我思也存讀推亾固存之存云思不存乎相救急者男女遭亂世失時配耦自相棄遺無有人焉思固存之不能相救於急難爲是可閔爾○正義引廣雅云縞細繒也王制殷人縞衣而養老鄭注云殷尚白而縞衣裳是縞衣白色也縞衣謂上衣綦巾爲下衣故傳以縞衣爲男服而綦巾爲女服云蒼艾色者蒼青也青如艾色是曰綦女子所服綦色之巾是曰綦巾說文綥帛蒼艾色也詩曰縞衣綥巾未嫁女所服或字作綦段注云許用毛說而以未嫁二字申毛意與謂夏小正八月玄校傳玄也者黑也校也者若綠色然婦人未嫁者衣也玉藻注綟蒼黃之色則校即綟也說文與小正傳同許所據毛詩作綥今經典皆通作綦箋綦綦文鄭謂

巾上之文迻遂爲蒼艾色也綦文見小戎尸鳩傳聊願也傳與泉水素冠訓竝同云願室家得相樂也者丈夫生願有室女子生願有家室家二字卽冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保得以相樂序所謂民人思保其室家也員讀爲云正義云云員古今字助語詞也玄鳥箋員古文云字釋文及文選舞鶴賦東武吟注引韓詩作聊樂我魂薛君章句魂神也韓詩義異

出其闉闍有女如荼 傳 闉曲城也闍城臺也荼英荼也言皆喪服也**雖則如荼匪我思且縞衣茹藘聊可與娛**

傳 茹藘茅蒐之染女服也娛樂也 疏 闉曲城李注文選鮑照行樂詩引毛詩傳闉城曲是唐初本作城曲正義引說文闉闍城曲重門城曲二字正用傳訓益曲之言隈也城之隈處謂之闉闍卽城門也爾雅釋言闍臺也又釋宮闍謂之臺傳云城臺謂城門之臺玉篇闍城門臺是也闉爲城曲其上有臺謂之闍連言之則曰闉闍宜十五年公羊傳於是使司馬子反乘堙而闚宋城宋華元亦乘堙而出

見之何注堙距堙上城具案何解非也堙與闉同以門作闉以土作堙堙卽包城臺而言韓詩外傳云於是司馬子反棄闉而窺宋城宋使華元棄闉而應之說文闒樓上戶也段注云許書無闥闒卽今闥字西京賦說神明臺曰上飛闥而仰眺西都賦說井榦樓曰排飛闥而上出此二闥皆樓上戶在高處故名之曰飛然則闥在高處可以眺望棄闉與棄堙一也天子南城門有臺故新序襍事五云天子居闉闕之中是矣鄭爲侯國無南城門其三面皆有城城皆有臺出其闉闍猶云出其東門耳箋泥城臺不得言出轉闍爲都非是○荼英荼有女同車傳英猶華也鴟鴞傳荼萑苕也彼言其皮可用此則言其華可比也今驗荻華色白用以楮茵若蘆華色不如荻之白此詩之荼謂萑華非葦華矣箋荼茅秀秀亦華也考工記鮑人之事望而眡之欲其荼白也吳語皆白常白旗素甲白羽之矰望之如荼韋注與鄭箋同云言皆喪服也者皆字卽冢上章衆多之意衆多喪服以喻相棄者衆衆多也邶谷風篇凡民有喪匍匐救之此章傳言喪服與上章傳言救急實本民有喪相救作訓雖則如荼匪我思且言雖則衆多喪服如英荼然而無有思相救急我民人也且爲語已之詞○茹藘一名茅

蒐今之蒨草詳東門之墠篇茹藘染草因之以爲所染之服名猶韎爲茅蒐所染之韋矣傳云女服未詳箋茅蒐染巾也鄭意謂女子之巾猶如男子之韎韐歟釋文娛本亦作虞娛虞皆樂也

野有蔓草二章章六句

野有蔓草思遇時也君之澤不下流民窮於兵革男女失時思不期而會焉

疏 曾釗詩異同辨云按詩譜此爲厲公時詩厲公爭國兵革不息故詩人思遇時遇者諸侯未及期而相見也考春秋莊公四年夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂穀梁傳范甯集解云傳例不期而會曰遇遇者志相得也然則子儀君鄭時嘗與大國會遇矣但不能藉其力以定亂厲公又自櫟入兵革紛起故思邂逅有美之一人以慰安戡亂之願而相借於善道詩所詠者是也序云君之澤不下流君卽所美之人蓋席當時牧伯又云民窮於兵革男女失時則原所以思遇時之故也鄭乃以爲思得男女會合之時失之左傳襄公二十七年鄭伯享趙孟於垂隴子大叔賦野有蔓草昭公十六年夏鄭六卿餞宣子於郊

子齹賦野有蔓草則是詩非言男女會合審矣案曾說是也春秋書遇清遇垂遇穀遇魯濟遇梁丘皆是不期而會有務德安民之遺故春秋善之無譏辭屬公之復歸於鄭在魯莊公十四年連年被兵不解興革不休故國人怨刺而作是詩序云民窮於兵革男女失時與上章序所云兵革不息男女相棄民人思保室家同意息兵革所以保室家也左傳鄭伯之享趙孟也爲弭兵還享故子大叔賦此以美趙孟趙孟以爲惠鄭六卿之餞韓宣也在郊亦設餞故子齹賦此以美韓宣韓宣以爲善兩引此詩並與序相合韓詩外傳傳曰孔子遭齊程本子於郯之閒傾蓋而語顧子路取束帛以贈子路曰畣者由也聞之夫子士不中道相見女無媒而嫁者君子不行也孔子引此詩亦取不期而會之義又與序正同也序爲刺詩而篇中無刺意故享餞皆賦之非以刺詩賦於盟會也

他賦詩放此

野有蔓草零露漙兮(傳)興也野四郊之外蔓延也漙漙然盛多也有美一人清揚婉兮(傳)清揚眉目之閒婉然

美也邂逅相遇適我願兮（傳）邂逅不期而會適其時願

（疏）野有死麕燕燕于旄駉傳竝云郊外曰野此云野四郊之外者謂國竟之通道期遇之草亦也蔓古作曼曼訓長延長義相近正義云靈作零字故爲落也嫌靈無落義故云然孔所據詩本作靈字箋訓靈爲落靈者古文假借字釋文溥本亦作團文選謝靈運初發都詩謝玄暉京路夜發詩陸士衡苦寒行謝惠連詠牛女詩古襍體詩注引詩作團御覽地部二十作團顏師古匡謬正俗溥呂氏字林作霉案疑古本毛詩作溥專爲團之假借字周禮大司徒注專圜也說文團圜也露上草成圜如珠是曰團重言之曰團團也故傳訓盛多也益曼草與諸侯之相連屬旄丘傳諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及是其義也靈露喻澤也曼草之靈露喻諸侯有澤及於四郊猶蓼蕭之靈露喻天子有澤及於四海皆是與義○傳文清揚下尋婉兮二字武進臧琳經義襍記云此傳當云清揚婉兮眉目之閒婉然美也下入字作一句讀以清爲目之美以揚爲眉上之美以婉兮爲清揚之美婉婉然今傳中無婉字是嫌於清揚爲眉目之閒矣此以經合傳時所刪玉篇面部

云碗於遠切眉目之閒美皃韓詩云清揚碗兮是韓詩傳亦當云清揚碗兮眉目之閒美皃與毛傳例同案臧說是也但解揚爲眉上未盡善眉之上爲額額之際則不得云眉目之閒也君子偕老子之清揚傳視清明也猗嗟清揚婉兮傳好眉目也又美目揚兮傳好目揚眉後箋云毛傳每於清揚之揚兼眉言之者說文盱張目也張載注魏都賦盱衡曰眉上曰衡盱舉眉大視也李善引漢書音義曰盱衡謂舉眉揚目也此卽毛傳好目揚眉之義因揚眉見目之美故經以美目爲揚傳欲見揚爲舉目之美故統言眉目之閒與好眉目耳說苑尊賢篇引詩作清陽婉兮說文陽高明也禮記注明者曰陽○案傳文邂逅下脊相遇適我願兮六字邂逅相遇適我願兮此傳複經句也二句作一氣讀不期而會適其時願此傳釋經義也八字亦作一氣讀序云思遇時思不期而會隱八年穀梁傳云不期而會曰遇是不期而會謂之遇非不期而會謂之邂逅也邂逅有適願之義穀梁傳又云遇者志相得也志相得卽詩所謂適我願也綢繆傳云邂逅解說也解說猶說懌亦是適我願之意義箸於綢繆於此則不爲邂逅發傳矣此徑轉寫者刪去複句未盡遂誤以傳文不期而會四字專釋邂

逅二字沿譌至今直以邂逅為塗遇之通稱學者失其義久矣邂逅當依綢繆釋文作解覯淮南子俶眞篇覿冝解構人間之事高注云解構猶合會也構與覯通

野有蔓草零露瀼瀼傳瀼瀼盛貌有美一人婉如清揚邂逅相遇與子偕臧傳臧善也疏蓼蕭傳瀼瀼露蕃皃盛與蕃義相近執競烈祖作穰穰廣雅䨘䨘露也說文水雨二部無瀼䨘瀼䨘字○左傳韓宣子日孺子善哉吾有望矣傳訓臧為善正用左氏釋詩之義

溱洧二章章十二句

溱洧刺亂也兵革不息男女相棄淫風大行莫之能救焉疏箋云救猶止也

溱與洧方渙渙兮傳溱洧鄭兩水名渙渙春水盛也士

與女方秉蕑兮(傳)蕑蘭也女曰觀乎士曰旣且且往觀乎洧之外洵訏且樂(傳)訏大也維士與女伊其相謔贈之以勺藥(傳)勺藥香草(疏)溱說文引詩作潧褰裳一章褰裳涉溱傳溱水名也二章褰裳涉洧傳洧水名也是溱洧爲鄭兩水名矣水經洧水東過鄭縣南潧水從西北來注之酈注云洧水東逕新鄭縣故城中左傳襄公元年晉韓厥荀偃帥諸侯伐鄭入其郛敗其徒兵於洧上是也又東爲洧淵水春秋傳曰龍鬭於時門之外洧淵則此潭也今洧水自鄭城西北入而東南流逕鄭城南又潧水注云潧水又南懸流奔壑崩注丈餘其下積水成潭廣四十許步淵深難測又南注于洧詩所謂潧與洧者也然則潧入洧逕鄭城之西西城南爲溱洧合流今謂之雙洎河鄭城西南皆溱洧所經溱小洧大故下文但言洧之外舉洧以該溱也釋文渙渙韓詩作洹洹音丸說文作汍汍音父弓反說文潧篆注云汍汍蓋洹洹之誤汍汍與洹洹同地理志作灌灌亦當讀汍汍皆水盛沄旋之皃傳云渙渙春水盛也者御覽時序部十五引韓詩章句云洹洹盛皃也謂

三月桃華水下之時至盛也案此篇毛義可據韓詩以
明之○衆經音義卷二引字書云蕑與蘭同蕑蘭也引
說文云蕑香草也今本說文蕑草出吳林山草上奪香
字說文有蕑蕑無蘭則詩之蘭當卽蕑之或字地理志引
詩方秉菅兮疑魯詩作菅故郭璞注中山經云蕑亦菅
字本漢志也傳云蘭者陸義疏云蘭卽蘭香草也其莖
葉似藥草澤蘭廣而長節節中赤高四五尺漢諸池苑
及許昌宮中皆種之可箸粉中藏衣箸書中辟白魚本
草綱目以爲卽今省頭草是也炮炙論云大澤蘭卽蘭
草小澤蘭卽澤蘭案澤蘭有此兩種與今之山蘭不同
物此蘭生於澤畔澤陂云彼澤之陂有蒲與蕑傳訓蘭爲
蘭此詩之蘭亦當生於溱洧之旁故兩傳訓同釋文引
韓詩云蘭蓮也蘭之通作蓮如瀾漣一字之例韓不謂
荷蓮也管子地員篇五粟之土五臭生之薜荔白芷蘪
蕪椒蓮五沃之土五臭疇生蓮與蘪蕪藁本白芷此皆
以蓮作蘭之證可以識毛韓蘭蓮同物矣御覽引韓詩
章句云秉執也蘭蘭也當此盛流之時士與女衆方執
蘭拂除邪惡鄭國之俗三月上巳之辰於此兩水之上
招魂續魄除拂不祥案此兩蘭字皆當作蓮御覽地二
十四妖異二香三北堂書鈔歲時三初學記歲時下藝

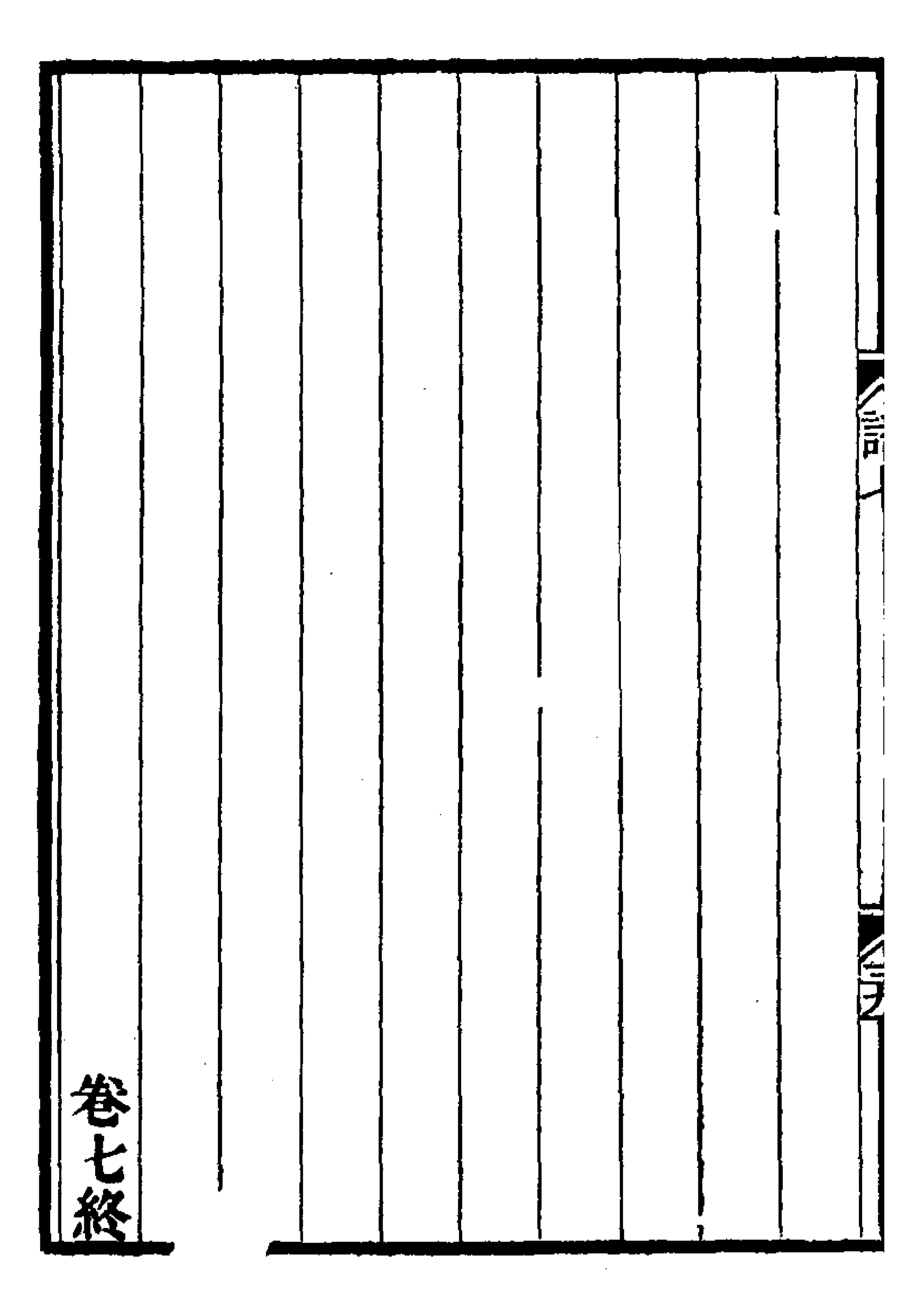
文類聚歲時中六帖四通典禮十五漢書溝洫志注後
漢書袁紹傳注續漢書禮儀志注竝引韓詩而詳略微
異周禮女巫掌歲時祓除釁浴鄭注云歲時祓除如今
三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴鄭亦
本韓詩義○既且之且與且往之且不同義士曰既且
言士曰既觀也山有扶蘇傳且詞也且往觀乎言姑往
觀也卷耳傳姑且也御覽引韓詩章句云故詩人願與
所說者俱往觀之訏大爾雅釋詁文方言訏大也中齊
西楚之閒曰訏生民抑韓奕竝同洵訏且樂言洧水之
外其地信廣大且以喜樂衡門泌之洋洋可以樂飢傳
云洋洋廣大也文義相近釋文引韓詩作恂盱且樂云
恂盱樂皃也訓異而意同伊維也謔戲謔也○勺藥香
草勺藥不載於爾雅釋文引韓詩云離草也言將離別
贈此草也韓詩釋經義不言勺藥爲何草正義引義疏
云今藥草勺藥無香氣非是也未審今何草御覽藥部
七引義疏云司馬相如賦云勺藥之和揚雄賦曰甘甛
之和勺藥之羹勺藥人人會之也廣雅攣夷芍藥也王
念孫疏證云攣夷卽留夷留攣聲之轉也張揖注上林
賦云留夷新夷也新與辛同王逸注楚辭九歌云辛夷
香草也郭璞注西山經云芍藥一名辛夷亦香草屬然

則鄭風之勺藥離騷之留夷九歌之辛夷一物耳西山經云繡山其草多芍藥中山經句欄之山條谷之山洞庭之山並云其草多芍藥則芍藥山草名醫別錄云芍藥生中岳川谷及邱陵陶注云出白山蔣山茅山最好白而長大餘處多赤與山經合則古之芍藥即醫家之藥草芍藥也今人畦種之離騷所謂畦留夷者矣其根莖及葉無香氣而花則香故毛詩謂之香草猶蘭爲香草亦是花香莖葉不香也至司馬相如子虛賦勺藥之和揚雄蜀都賦甘甜之和勺藥之羹皆是調和之名陸氏引以證勺藥之草誤也案王說是也唯上章之蘭爲澤蘭其香在莖葉不必在華耳

溱與洧瀏其清矣(傳)瀏深貌士與女殷其盈矣(傳)殷眾也女曰觀乎士曰既且且往觀乎洧之外洵訏且樂維士與女伊其將謔贈之以勺藥(疏)傳瀏深皃皃當作也瀏訓爲深非形容之訓釋文瀏深也不誤文選南都賦注引韓詩漻清貌是韓漻詩言清故形容爲清貌瀏漻聲同說文瀏深清也

兼毛韓兩義如緇衣之蓆訓廣多亦兼毛韓兩義之例夏小正傳亦云殷衆也吳語其民殷衆齊策殷衆富樂皆殷衆連文○

箋云將大也

卷七終